

تصنیف لطیف

سلطان العارفين
حضرت سخی سلطان باھوویؒ

سُلطانِ الوہم

(اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

فیضانِ نظر

سلطان العاشقین حضرت سخی
سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

مترجم

حافظ حماد الرحمن قادری
ایم ایس سی (بانی)

تصنیف لطیف سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھوویؒ

سُلطانِ الوہم (اُردو ترجمہ مع فارسی متن) مترجم: حافظ حماد الرحمن قادری ایم ایس سی (بانی)

سلطانِ الوہم

تعمیق لطیف

سلطان العارفين
حضرت سخی سلطان باھو رحمہ اللہ

سُلطانِ الوہم

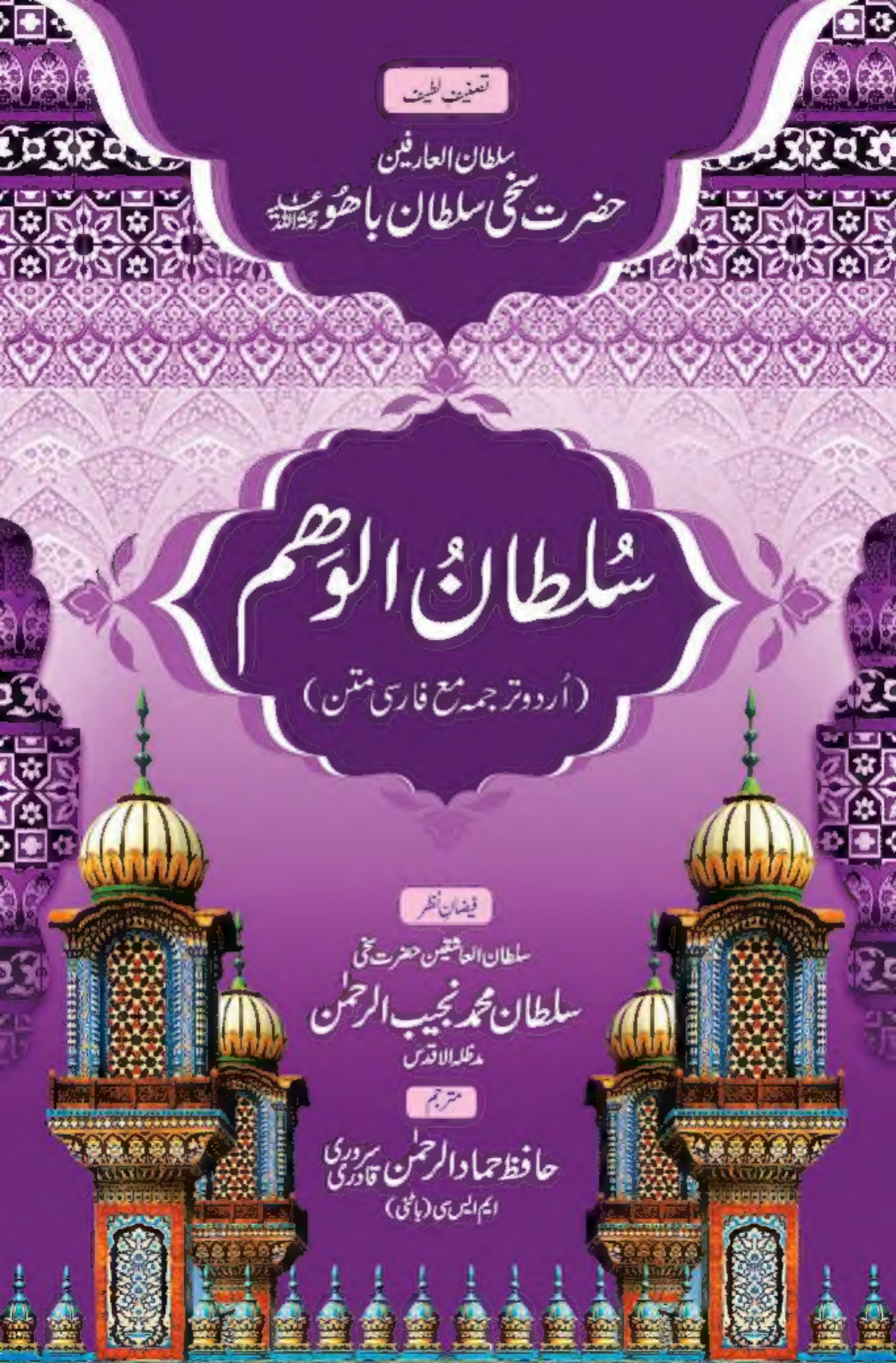
(اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

فیضانِ فکر

سلطان العاشقین حضرت سخی
سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

مترجم

حافظ حماد الرحمن سروری
(ایم ایس سی (پاٹن)

All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب سلطان الوہم (اردو ترجمہ فارسی متن)

تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

مترجم حافظ حماد الرحمن سروری قادری ایم ایس سی (بانی)

ناشر سلطان الفقیر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

بار اول مارچ 2015ء

بار دوم اگست 2020ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-9795-84-8

سلطان الفقیر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.sultan-bahoo.com

www.sultan-bahoo.pk

www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com

انتساب

اپنے مرشد پاک

سلطان العاشقین
حضرت تخی
سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

کے نام

آپ نگاہِ کامل سے زنگ آلودہ قلوب
کو نورِ ایمان سے منور فرما رہے ہیں

پیش لفظ (بار دوم)

تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بندگی کے لائق ہے اور وہی ہر امر الہی کی انجام دہی کی توفیق دینے والا ہے۔ درود و سلام سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر اور آپ کے تمام اہل بیت اور اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔

”سلطان الوہم“ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو کی فکر کے اہم مقام ”وہم“ پر بہت ہی مدلل تصنیف مبارکہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تصنیف مبارکہ میں وہم کی حقیقت کو کھول کر طالبان مولیٰ کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہ امر حقیقت ہے کہ آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مرشد کامل اکمل صاحب مثنوی سروری قادری کی ضرورت ہے کہ جو دل و دماغ کے دروازے کھولنے والا اور دریائے وحدت میں اپنے طالب صادق کو غوطہ زن کرنے والا ہو۔

جس وقت سلطان الوہم کا بار اول سلطان الوہم (کلاں و خورد) کے نام سے سال 2012ء میں سلطان الفقر پبلیکیشنز کے تحت شائع کیا گیا اُس وقت سلطان الوہم کا ایک ہی مطبوعہ فارسی نسخہ دستیاب تھا جسے فقیر میر محمد سروری قادری مرحوم نے سلطان الوہم (کلاں و خورد) کے نام سے شائع کروایا تھا۔ اسی نسخہ کو بنیاد بنا کر 2012ء میں ”سلطان الوہم“ بار اول کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا۔

2013ء میں ڈاکٹر سلطان الطاف علی نے بھی سلطان الوہم کا اردو ترجمہ کیا اور باھو پبلیکیشنز سے یہ ترجمہ مع فارسی متن شائع کروایا۔

جیکب آباد سندھ سے سید سلطان شاہ لائبریری سے 1977ء میں ایک ضخیم قلمی نسخہ دریافت ہوا

جس میں حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سلطان الوهم، مجالس النبی، محبت الاسرار، فضل اللقاء، عین الفقر، دیدار بخش، عین العارفین اور کچھ دوسری کتب کے نسخہ جات تھے۔ اس میں ”سلطان الوهم“ کا قلمی نسخہ جو خط نسخ میں باریک قلم سے تحریر ہے اس پر کاتب کا نام درج نہیں ہے۔ سال کتابت 1209ھ ہے۔

محترمہ عنبرین مغیث سروری قادری جو حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کی انگریزی مترجم ہیں، انہوں نے اس قلمی نسخہ اور ڈاکٹر سلطان الطاف علی اور فقیر میر محمد کے طبع شدہ نسخہ جات کی مدد سے ایک جامع متن تیار کیا اور سلطان الوهم کا انگریزی میں ترجمہ کیا جس کو مع متن سلطان الفقر پبلیکیشنز نے 2016ء میں شائع کیا ہے۔

فقیر میر محمد سروری قادری کے مطبوعہ نسخہ کا جب اس قلمی نسخہ سے تقابل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جس کتاب کو فقیر میر محمد نے سلطان الوهم (کھاں خورد) کے نام سے شائع کیا ہے اس میں سلطان الوهم خورد دراصل سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ ”عین العارفین“ ہے جو قلمی نسخہ میں سلطان الوهم کے بعد بغیر نام کے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقیر میر محمد نے اس کو سلطان الوهم خورد سمجھا۔ اس کے علاوہ فقیر میر محمد کے نسخہ میں کتابت کی بیشمار غلطیاں پائی گئیں۔ جبکہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی کے نسخہ میں اگرچہ کتابت کی ان غلطیوں کو درست کر دیا گیا تھا تاہم انہوں نے فارسی کے کچھ جملے متن میں سے حذف کر دیئے تھے اور کچھ تبدیل کر دیئے تھے۔ سلطان الوهم (اردو ترجمہ مع فارسی متن) کے بار دوم کے لیے میں نے وہی متن استعمال کیا ہے جو محترمہ عنبرین مغیث سروری قادری صاحبہ نے انگریزی ترجمہ کے لیے تیار کیا تھا۔ تاہم سلطان الوهم کے بار دوم کے اردو ترجمہ کے دوران فارسی متن میں موجود کمپوزنگ کی غلطیوں کی مزید اصلاح کی گئی۔ میں محترمہ عنبرین مغیث سروری قادری صاحبہ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے نہ صرف سلطان الوهم کا جامع فارسی متن تیار کیا بلکہ سلطان الوهم کے اردو ترجمہ کے دوران بھی ان کا کثیر تعاون حاصل رہا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

سلطان الوهم میں کثرت سے احادیث مبارکہ موجود ہیں اس کے علاوہ حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے روایات بھی بکثرت تحریر فرمائی ہیں۔ ان احادیث اور روایات کے عربی متن کی تصحیح کے لیے میں سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے اردو مترجم احسن علی سروری قادری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان احادیث اور روایات کے عربی متن کو درست کیا اور ان کے ترجمہ کی بھی تصحیح کی۔

میں اپنے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کا نہایت مشکور ہوں جن کی ظاہری و باطنی مدد میرے شامل حال رہی اور انہی کی شفقت اور حوصلہ افزائی کی بدولت حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نادر و نایاب تصنیف مبارکہ سلطان الوهم کا نہایت ہی جامع اور آسان فہم ترجمہ تیار ہوا۔ اس کے لیے میں ادارہ سلطان الفقیر پبلیکیشنز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے تعاون سے یہ نایاب کتاب شائع ہوئی۔

حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ ”عین العارفین“ جو سال 2012ء میں سلطان الوهم کے ترجمہ کے ساتھ ”سلطان الوهم خورڈ“ کے نام سے شائع ہو گئی تھی، انشاء اللہ اسے جلد شائع کیا جائے گا۔

تقریظ

(برائے بار دوم)

سلطان الوہم حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نایاب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ فقر کے انتہائی مشکل مقامات کی شرح اور اصطلاحات پر مبنی ہے۔ حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی انگریزی مترجم ہونے کی حیثیت سے میرا مشاہدہ ہے کہ سلطان الوہم حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل ترین کتاب ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس میں بہت پیچیدہ مقامات کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کتاب میں حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان بھی بہت پیچیدہ اور فارسی زبان بھی بہت اعلیٰ پائے کی استعمال کی گئی ہے جس کو لغت کی مدد حاصل کئے بغیر سمجھنا اور ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے بہت سے نامور اردو مترجمین جیسا کہ ڈاکٹر کے بی نسیم مرحوم، سید امیر خاں نیازی مرحوم نے بھی اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔

حافظ حماد الرحمن سروری قادری نے 2012 میں جب اس کتاب کا ترجمہ کیا تو انہیں صرف ایک فارسی نسخہ اور اس کا ترجمہ دستیاب تھا جو فقیر میر محمد مرحوم کا تھا۔ 2016 میں جب میں نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لئے فقیر میر محمد مرحوم کا فارسی متن اور ترجمہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ حافظ حماد الرحمن کو اس ترجمہ سے کچھ خاص مدد نہیں ملی ہوگی کیونکہ اس کا تو فارسی متن ہی غلطیوں سے پُر تھا، ترجمہ کیسے ٹھیک ہوتا اس کے باوجود حافظ حماد الرحمن نے کافی بہتر ترجمہ کیا تھا۔ خوش قسمتی سے 2016ء تک سلطان الوہم کا ایک اور قلمی نسخہ دستیاب ہو چکا تھا جو جیکب آباد (سندھ) میں سید سلطان شاہ لاہوری سے دریافت ہوا تھا۔ اس نسخہ کی مدد سے فارسی متن میں

موجودہ کافی غلطیوں کی اصلاح کی گئی اور کچھ نامکمل جملوں کو بھی مکمل کیا گیا۔ اس فارسی متن کی درستگی میں خصوصاً مجھے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی بے حد باطنی مدد و راہنمائی حاصل رہی۔

زیر نظر ترجمہ اسی اصلاح شدہ متن سے کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کے مطالعہ کے دوران مجھے حافظ حماد الرحمن سروری قادری کے ترجمہ کرنے کی صلاحیت اور انداز بیان میں واضح نکھار اور پختگی نظر آئی۔ بلاشبہ یہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی ان پر خاص مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے مشکل ترین مقامات کو بھی بہترین الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ ہر قاری اپنے اپنے باطنی مقام کے مطابق اسے سمجھ جائے۔ البتہ فقر کی جو مشکل اصطلاحات اس کتاب میں استعمال کی گئی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے تصوف کی کسی حد تک سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے اور یہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل اکمل کی بیعت کے بعد راہ فقر پر چلنا ناگزیر ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک مرشد کامل اکمل کی راہنمائی میں راہ باطن کا سفر طے نہ کیا جائے تب تک محض الفاظ کے ذریعے اس راہ کے اسرار کو نہ سمجھا جاسکتا ہے نہ سمجھایا جاسکتا ہے۔ حافظ حماد الرحمن نے مرشد کامل اکمل کی مہربانی سے یہ فریضہ بخوبی سرانجام دیا ہے۔ اگرچہ حضرت نخی سلطان باخو رحمت اللہ علیہ نے جس باطنی مقام کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے وہاں تک پہنچ کر اس کو سمجھنا اور ترجمہ کرنا ناممکن ہے پھر بھی حافظ حماد الرحمن سروری قادری کی کوشش انتہائی قابل تحسین اور قابل قدر ہے اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت سلطان الوہم کے تمام دستیاب تراجم میں یہ ترجمہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کاوش پر جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کتاب کو راہ باطن کے مسافروں کے لیے وسیلہ معرفت الہی بنائے۔ آمین

مسز عنبرین مغیث سروری قادری

جون 2020ء

ایم اے ابلاغیات

دخاب یونیورسٹی لاہور

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو عیسیٰ

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو عیسیٰ اعموان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اعموانوں کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جاملتا ہے۔ اعموان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو عیسیٰ کے اجداد وادی سون سکیمسر (تحصیل نوشہرہ ضلع خوشاب) کے گاؤں انگہ میں رہائش پذیر رہے۔ انگہ کے قبرستان میں سلطان العارفین کے دادا حضرت سلطان فتح محمد عیسیٰ کا مزار ہے۔ اسی انگہ گاؤں میں سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو عیسیٰ کی دادی محترمہ اور نانا عیسیٰ کی مبارک قبریں بھی موجود ہیں۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو عیسیٰ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سلطان بازید محمد عیسیٰ تھا۔ سلطان بازید عیسیٰ پیشہ ور سپاہی اور مغل بادشاہ شاہجہان کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ عیسیٰ نے اپنی تمام جوانی جہاد کی نذر کر دی۔ جب آپ کی عمر ڈھل چکی تو آپ عیسیٰ اپنے علاقے میں واپس آ گئے اور اپنی ایک رشتہ دار ہم کفو خاتون حضرت بی بی راستی عیسیٰ سے نکاح فرمایا۔ حضرت بی بی راستی عیسیٰ ایک عارفہ کاملہ تھیں اور فانی شہو کے مرتبہ پر فائز تھیں۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو عیسیٰ اپنی تصانیف میں اپنی والدہ محترمہ سے عقیدت و محبت کا بار بار اظہار فرماتے ہیں:

”مائی راستی صاحبہ عیسیٰ کی روح پر اللہ تعالیٰ کی صمد بار رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام باھو (عیسیٰ)

رکھا ہے۔“

سلطان، عارفین سیّد ایک بیت میں فرماتے ہیں

راستی از راستی راستی

رحمت و خفراں بود بر راستی

ترجمہ راستی سیّد راستی (حق) سے آراستہ ہیں۔ اللہ کی رحمت و مغفرت ہو راستی سیّد پر۔

آپ کے والدین کے مزارات شروکٹ شہر میں مربع خلاق ہیں اور مائی باپ حضرت خنی سلطان باہو سیّد کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔

سلطان العارفین حضرت خنی سلطان باہو سیّد کلیم جمادی الثانی 1039ھ (17 جنوری 1630ء) بروز جمعرات وقت فجر مغل بادشاہ شجاع شاہ جہان کے عہد حکومت میں قصبہ شروکٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حکم خداوندی سے باہو رکھا۔ سلطان العارفین سیّد سے قبل تاریخ میں کسی کا نام باہو نہیں ہے۔ سلطان العارفین اسم ضو کے عین مظہر ہیں اسی لیے آپ کا اسم بھی باہو ہے۔ سلطان العارفین سیّد، دوزادوں کی کامل تھے اسی لیے آپ کی آنکھوں میں ازلی نور چمکتا تھا اور آپ کی پیشانی نور حق سے منور تھی۔ آپ سیّد زمانہ شیر خوری میں سینا غوث، عظیم حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی سیّد کی طرح ماہ رمضان میں سحر تا افطار و دوپہ نہیں پیتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں نور حق اس قدر جلوہ گر تھا کہ آپ جس پر بھی نظر ڈالتے اسے داخل بندہ کر دیتے۔ اگر کسی کافر پر نظر ڈالتے تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اسی خوف سے کفار اور ہندو آپ کے سامنے نہیں آتے تھے۔ آپ کی یہ کرامت آخری عمر تک جاری رہی۔ ایک دفعہ آپ سیّد کی طبیعت بہت نامساز ہوئی تو آپ سیّد کے حکم سے برہمن طبیب سے علاج کے لیے راجہ کیا گیا۔ برہمن طبیب نے جواب دیا ”میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ان کی نگاہ کے سامنے گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ ان کا کرتہ یہاں بھیج دو“۔ جب آپ سیّد کا کرتہ طبیب کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔

سلطان احمد رفیق نے کسی قسم کا کتابی اور ظاہری علم حاصل نہیں کیا۔ آپ سیّد بنی تصنیف ”میں الفقر“ میں فرماتے ہیں

”مجھے اور محمد عربیؑ کو ظاہری علم حاصل نہیں لیکن واردات نبی کے سبب علم باطن کی فتوحات اس قدر ہیں کہ ان کے بیان کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔“

آپ سیّد فرماتے ہیں ”میں تیس (30) سال تک مرشد کی تلاش میں سرگردان رہا لیکن مجھے اپنے پائے کا مرشد نہیں مل سکا۔“ ایک دن دیدار النبی میں مستغرق آپ سیّد شورکوٹ کے نوح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نوز صاحب حشمت اور بارعب سوار نمودار ہوا جس نے اپنا بیت سے پکڑ کر آپ سیّد کو قریب کیا اور بڑے دلنشین انداز میں فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب (ع) ہوں۔ آپ سیّد نے مولانا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ سید پر شمار کر دیتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ سیّد پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا ”فرزند آج تم رسول اللہ ﷺ کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔“

پھر جیسے وقت ختم کیا ہر شے ساکت ہو گئی اور آپ سیّد نے ایک لمبے میں خود کو آقا پاک سیّد پر کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور تمام اہل بیت مرید حاضر تھے۔ آپ سیّد کو دیکھتے ہی پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مجلس سے اٹھ کر آپ سیّد سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمرؓ روق اور حضرت عثمانؓ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے تو مجلس میں صرف اہل بیت اور رسوب مقبولؓ ہی رہ گئے۔ آپ سیّد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم ﷺ میری بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمائیں گے۔ مگر آنحضرتؐ نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا ”میرے ہاتھ پکڑو“ اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔

آپ سیّد فرماتے ہیں ”جب آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

مجھے تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا۔ چنانچہ اول و آخر یکساں ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا محمد ﷺ کی تلقین سے مشرف ہوا تو خاتونِ جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہؓ نے مجھے فرمایا "تو میرا فرزند ہے۔"

آپ ﷺ فرماتے ہیں "میں نے حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ کے قدم چومے اور اپنے گلے میں ان کی خدائی کا حلقہ پہنا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا 'مخلوقِ خدا کو خالقِ کائنات کی جانب بلاؤ اور نہیں تلقین و ہدایت کرو۔ تمہارا رجحان بدن جگہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پر ہوگا اور ابد الابد تک ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ یہ حکم سروری و سرمدی ہے۔' بعد ازاں آپ ﷺ کو "قائے دو جہاں" سیدنا محمد نے غوثِ اعظم محبوب سبحانی پیرِ دُغلیر شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیرِ دُغلیرؒ نے آپ ﷺ کو باطنی فیض سے مالا مال کرنے کے بعد خلعت کو تلقین و ارشاد کا حکم دیا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں "جب فقرے شاہسوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔"

آپ ﷺ حضور اکرم ﷺ کی بارگاہِ عالیہ میں حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور اس ظاہری بدن کے ساتھ دیکھا اور مشرف ہوا۔"

رسالہ روحی شریف میں آپ ﷺ فرماتے ہیں

دست بیعت کرد ما را مصطفیٰ خواندہ است فرزند ما را مجتبیٰ
شد اجازت با حق را از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن بہر از خدا
ترجمہ مجھے حضرت محمد ﷺ نے دست بیعت فرمایا اور انہوں نے مجھے اپنا نوری حضورِ فرزند قرار دیا۔ مجھے حضور ﷺ نے اجازت دی کہ میں خلقِ خدا کو لہدیٰ کی راہ کی تلقین کروں۔
آپ ﷺ فرماتے ہیں:

فرزندِ خود خواندہ است ما را فاطمہ معرفت فقر است بر من خاتمہ

ترجمہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ نے مجھے اپنا فرزند فرمایا ہے اس لیے معرفت فقر کی مجھ پر نہ ہوئی۔

سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے باطنی تربیت کی تکمیل کے بعد آپ نے سید عبدالرحمن جیلانی دہلویؒ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی اور خلق کو تلقین اور رشد و ہدایت کا آغاز فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بہت سے سفر کئے۔ آپؒ نے زیادہ تر سفر وہی سون سکیسر، ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، سندھ اور بلوچستان کی طرف کئے۔ آپؒ کی ساری زندگی شہر شہر، قریہ قریہ گھوم پھر کر طابان مولیٰ کو تلاش کرنے اور انہیں واصل باللہ کرنے میں گزری کیونکہ خلق خدا کو تلقین کرنے کی یہ ذمہ داری آپ کو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس سے حاصل ہوئی۔

سلطان عارفین حضرت نخی سلطان باخو سیہ "سلطان الفقر" کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ جس طرح محبوب بھی نئی قطب ربانی، غوث صمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا اعلان قدیمیٰ ہذیہ علی رقبۃ کل ولی اللہ ہے اسی طرح سلطان العارفین سیہ نے اعلان فرمایا "تا آنکہ از لطف ازل سرفر زئی عین عنایت حق الحق حاصل شدہ" اور حضور فاضل النور اکرم نبوی ﷺ پر حکم رشد خلق شدہ، چہ مسلم، چہ کافر، چہ بانصیب، چہ بے نصیب، چہ زندہ، چہ مردہ۔ بر بان گوہر فشاں مصطفیٰ ثانی و مجتبیٰ آخر زمانی فرمودہ۔" (رسالہ ربی شریف)

ترجمہ جب سے لطف ازل کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سربندی حاصل ہوئی ہے اور حضور فاضل النور نبی اکرم ﷺ سے تمام خلقت کیا مسلم، کیا کافر، کیا بانصیب، کیا بے نصیب، کیا زندہ اور کیا مردہ سب کو ہدایت کا حکم ملا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی زبان گوہر فشاں سے مجھے مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی فرمایا ہے۔

مصطفیٰ ثانی اور مجتبیٰ آخر زمانی کے لقب سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب جاہلیت اپنے پر پھیلانے لگے تو سلطان عارفین حضرت نخی سلطان باخو کے سلسلہ کا کوئی امام آپ کی

تہذیب کو عام کر کے آپ ہی کے سلسلہ فقر کے ذریعے ظلمت و جہالت کو نیست و نابود کر کے دین حق کا پھر سے بول بالا کرے گا۔

سلطان العارفین حضرت خلی سلطانی باہو سیہ کی 140 تصانیف ہیں جن میں سے صرف ایک پنجابی ایبات کی صورت میں ہے اور دیگر تمام فارسی میں ہیں۔ آپ سیہ کی کتب علم لذنی کا شاہکار ہیں۔ سلطان العارفین سیہ کا یہ فرمان ہے کہ جس کو کوئی مرشد کامل اکمل نہ ملتا ہو وہ میری کتب کو وسیلہ بنائے۔ آپ سیہ رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں:

”اگر کوئی دینی واصل عالم روحانی یا عالم قدس شہود سے رجعت کھ کر اپنے مرتبے سے گر گیا ہو وہ اس رسالہ کو وسیلہ بنائے تو یہ رسالہ اس کے لیے مرشد کامل اکمل ثابت ہوگا۔ اگر وہ اسے وسیلہ نہ بنائے تو اسے قسم ہے اور اگر ہم اسے اس کے مرتبے پر بحال نہ کریں تو ہمیں قسم ہے۔“

سلطان العارفین سیہ کا یہ اعلان آپ کی ہر کتاب میں الفاظ کی رد و بدس کے ساتھ موجود ہے۔ میرے مرشد کامل سلطان العارفین حضرت خلی سلطانی محمد نجیب الرحمن مدظلہ الہ قدس اپنی تصنیف شمس الفقرا میں سلطان العارفین سیہ کی تصانیف کے بارے میں رقم طراز ہیں:

”حضرت خلی سلطانی باہو سیہ کی تصانیف کی عبارت بہت سادہ اور سلیس ہے جسے عام اور معمولی تعلیم یافتہ آدمی بھی سسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ سیہ کی تصانیف کی عبارت میں ایسی روایتی اور تاثیر ہے جو دوران مطالعہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کتب کو اگر باادب اور باوضو پڑھا جائے تو فیض کا ایک سمندر کتب سے قاری کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اگر قاری صدق دل سے مطالعہ جاری رکھے تو آپ سیہ کے حقیقی وارث سروری قادری مرشد تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ آپ سیہ نے اپنی کتب میں آیات قرآنی، احادیث مبارکہ اور احادیث قدسی کا استعمال فرمایا ہے۔ ان کتب میں جہاں کہیں بھی عبارت میں ان کا ذکر ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے تو پھر معصوم ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ آیات قرآنی یا احادیث کو درج نہ کیا جاتا تو مطلب مکمل نہ ہوتا۔ حضرت سلطان باہو سیہ عبارت میں اشعار کا برمحل اور خوبصورت استعمال کرتے ہیں جس سے

عبارت کا اثر دو چند ہو جاتا ہے۔“

آپ ﷺ کی جو کتب بار بار میں تراجم کی صورت میں دستیاب ہیں ان کے نام و درج ذیل ہیں

۱۔ ابیات سطن باھو (پنجابی) ۲۔ دیون باھو (فارسی) ۳۔ عین الفقہ ۴۔ مجالس النبی ۵۔ کلید التوحید (کلاں) ۶۔ کلید التوحید (خورد) ۷۔ شمس العارفین ۸۔ امیر اللوین ۹۔ تنغ برہنہ ۱۰۔ رسالہ روحی شریف ۱۱۔ گنج الاسرار ۱۲۔ محک الفقہ (خورد) ۱۳۔ محک الفقہ (کلاں) ۱۴۔ اسرار قادری ۱۵۔ اورنگ شہی ۱۶۔ جامع الاسرار ۱۷۔ عقل بیدار ۱۸۔ فضل الحق (خورد) ۱۹۔ فضل اللقا (کلاں) ۲۰۔ مفتاح العارفین ۲۱۔ نور ابھدی (خورد) ۲۲۔ نور ہدی (کلاں) ۲۳۔ توفیق ہدیت ۲۴۔ قرب دیدار ۲۵۔ عین العارفین ۲۶۔ کلید جنت ۲۷۔ محکم الفقہ ۲۸۔ سلطان اوہم ۲۹۔ دیدار بخش ۳۰۔ کشف الاسرار ۳۱۔ محبت الاسرار ۳۲۔ طرفۃ العین یا حجت۔ سرار (یہ کتب دونوں ناموں سے معروف ہے)۔

”من قب سطنی“ اور ”شمس العارفین“ سے آپ ﷺ کی چند ایسی تصانیف کے نام بھی ملتے ہیں جو اب تک نایاب ہیں۔ (۱) مجموعہ الفضل (۲) عین نما (۳) تلمیذ الرحمن (۴) قطب۔ قطب (۵) شمس الحشیں (۶) دیوان باھوکیہ و صغیر۔ ایک ہی دیون باھو (فارسی) دستیاب ہے جو یا تو کبیر ہے یا صغیر۔

آپ ﷺ نے اپنی تصانیف میں اپنی تعلیمات کو نہ تو تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ ”فقر“ کا نام دیا ہے اور ”راہ فقر“ اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ راہ فقر میں مرشد کامل اکمل کی راہنمائی بہت ضروری اور اہم ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ مرشد بھی وہ ہونا چاہئے جو پہلے دن ہی طالب مولیٰ کو اسم اللہ ذات منہر کی حروف سے لکھ کر دے اور اس کے ذکر اور تصور کا ختم دے۔ مرشد کی مہربانی اور ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے طالب پر دو انتہائی اہم مقام دیدار حق تعالیٰ اور دائمی حضوری مجلس محمدی ﷺ کھلتے ہیں۔ باطن میں ان سے اعلیٰ و رکوعی مقام نہیں۔ یہ مقامات صرف ان کو حاصل ہوتے ہیں جو خدش اور استقامت سے مرشد کی اتباع اور رضا کے مطابق راہ حق میں اپنا

سفر جاری رکھتے ہیں۔

آپؐ کا سلسلہ سروری قادری ہے بلکہ آپؐ نے ہی سلسلہ سروری قادری کو برصغیر میں عروج عطا فرمایا۔ اس سلسلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ سے حضورؐ کی مجلس میں حاضر کر دیتا ہے اور ذات حق تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق کر دیتا ہے۔ اس پاک و طیب سلسلہ میں رنج ریاضت، چہ کشی، جہش دم، ابتدائی سلوک اور ذکر و فکر کی الجھنیں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ ظاہری درویش نہ لباس اور رنگ و ڈھنگ سے پاک ہے اور ہر قسم کے مش خانہ طور طریقوں مثلاً عصا و تسبیح و جبہ و دستار وغیرہ سے بیزار ہے۔

سلطان العارفین حضرت تخی سلطان باھو سیہ نے امانت الہیہ سلطان التارکین حضرت تخی سلطان سید محمد عبداللہ شامانی جیلانی سیہ کو منتقل فرمائی جن کا مزار احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں ہے۔

سلطان العارفین حضرت تخی سلطان باھو سیہ نے تریسٹھ (63) برس عمر پائی اور نیم جمادی الثانی 1102ھ (یکم مارچ 1691ء) بروز جمعرات بوقت غصرو صاب فرمایا۔ آپؐ کا مزار مبارک شہر گڑھ مہاراجہ (ضلع ہنگ پستان) کے قریب قصبہ سلطان باھو میں مرجع خدائی ہے اور ہر ایک کے لیے مرکز تجلیات ہے۔ آپؐ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ (استفادہ شمس الفقہ، مجتبیٰ خرمانی، سلطان باھو۔ تصانیف سلطان العاشقین حضرت تخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس)

سلطان العارفین حضرت تخی سلطان باھو سیہ کی تعلیمات اور سلسلہ سروری قادری کے تفصیلی مطالعہ کے لیے سلطان العاشقین حضرت تخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصانیف "شمس الفقہ"، "مجتبیٰ خرمانی"، "سلطان باھو" کا مطالعہ فرمائیں۔

مقدمہ

تم تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمام مخلوق کو ہم اللہ کے ہائے نقطہ سے اپنی پہچان کے لیے تخلیق فرمایا۔ جس کی شان اقدس لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہے۔ ہاتھوں کروڑوں درود وسلام ہوں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی شان اقدس مَن رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ہے۔ درود وسلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب رضی اللہ عنہم پر کہ جو سفینہ نوح اور ستاروں کی مانند ہیں۔

انسان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ازل سے ہے کہ جب بھی انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو جھولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء و رسل کو ان میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کر سکیں۔ نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک امر معرفت کے علم کو بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہین اس دنیا میں آتے رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین قدم مبارک پر ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اپنی نگاہ کرم سے فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نائب ہر وقت، ہر زمانہ میں موجود ہوتا ہے جسے انسان کامل کے نام سے صوفیاء کرم نے موسوم کیا ہے۔

حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”ہر زمانہ میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے اور وہی انسان کامل ہوتا

ہے۔“

1600ء کا دور وہ دور تھا جب اقرارِ باطن کے مقام تک محدود رہنے والے مسلمانوں کی کثرت اور تصدیقِ باقلب کے مرتبے تک پہنچنے والے مومن کم و بیش تھے۔ اسلام تو تھا مگر اس کی روح اسلام دشمن قوتوں نے مغلوب کر رکھی تھی۔ راہِ بی راہِ نیت تھے گویا اسلام روحانی طور پر خفا کا شکار تھا۔ ان ناموزوں حالات میں اسلام کی مسیحی کے انتظار میں تھ جو اسلامی عقائد کی روح کو غائب کر سکے۔ اسلام کی اس فریاد کو بارگاہِ حق میں پذیرائی ملی اور اللہ تعالیٰ نے بابِ رحمت کا درِ مصطفیٰ ثانی، مجتبیٰ آخرِ زمانی سلطانِ العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں قیامت تک کے لیے کھول دیا۔ اور یہ احاطہ عامِ بردی کہ اس درِ رحمت سے قیامت تک نور ہی نور برستا رہے گا اور قیامت تک یہ رحمت عامہ رحمتِ خاصہ میں بدلتی رہے گی اور نورِ معرفت سے ہر رنگِ آلودِ قلب کو منور کرتی رہے گی۔

کیم بھادی لٹانی 1039ھ (17 جنوری 1630ء) بروز جمعرات بوقت نمازِ فجر شورکوٹ ضلع جھنگ میں مصطفیٰ ثانی، مجتبیٰ آخرِ زمانی، سلطانِ العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اللہ ذات اور اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو عام کرنے کے لیے 140 کتب فارسی میں تحریر فرمائیں لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر لکھی گئی اولین تصنیف ”منقبِ سلطانی“ میں صرف تیس کتب کے نام ملتے ہیں، گویا منقبِ سلطانی کی تصنیف کے وقت ہی بہت سی کتب زمانہ کی نذر ہو چکی تھیں۔ اس وقت تیس (30) کے قریب تصانیف کے تراجم دستیاب ہیں جن میں سے سلطانِ دھم سب سے اہم تصنیف ہے کیونکہ اس کا موضوع فقر کا ایک انتہائی اہم مقام ”دھم“ ہے۔

فقر نے اپنی تصانیف میں دھم کا ذکر کیا ہے لیکن سلطانِ العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف مبارکہ میں دھم کا ذکر دیگر صوفیا کرام سے نسبتاً زیادہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف مبارکہ کلیدِ التوحید کلاں، محکمِ الفقر کلاں، قربِ دیدار اور دیگر

تصنیف میں بھی وہم کا ذکر ملتا ہے مگر کتاب سلطانِ الوہم کا موضوع بحث ہی وہم ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ۝﴾ (51-42)

ترجمہ ”اور ہر بشر (انسان) کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے (جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فی) یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اُس کے اذن سے جو اندھا چاہے وحی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔“

ایک حدیث مبارکہ بھی ہے:

﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سُمِّيَ كَلِمَةً رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَعْجِبُهُ﴾ (بخاری۔ 7443)

ترجمہ ”تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپائے رکھے۔“

وہم کو بہتر طریقہ سے سمجھانے کے لیے میرے مرشد کریم میرے ہادی و رہنما سلطانِ عاشقین حضرت خلی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ العالی نے اپنی شاہکار تصنیف مبارکہ ”شمس الفقرا“ میں وہم پر ایک تفصیلی باب تحریر فرمایا ہے جس کے چند اقتباسات ذیل میں درج ہیں

﴿وہم کے معنی ظن اور گمان کے ہیں اور ”اوہام“ اس کی جمع ہے۔ اصطلاح فقر میں وہم سے مراد سب مولیٰ کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ظاہر و باطن میں اُس کے دل میں جو سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بارگاہِ ربِّ العزت سے وصول پاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہم سے مراد اللہ تعالیٰ سے ہمکناری ہے۔ اس ہمکناری کو سلطنتِ العارفین حضرت خلی سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ ”سیرِ اوہام“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ایک مقررہ وقت پر کوہ طور پر تشریف لے جاتے،

با وضو ہو کر دو غسل پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے، استغراق کا ایک پردہ سر چھ جاتا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے۔ سچ بھی فقرا اور عارفین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر ہم کلام ہوتے ہیں جسے حضرت خلی سلطان با عہد رحمۃ اللہ علیہ نے ”سیر اوہام“ کا نام دیا ہے۔

✽ سیر اوہام راہ فقر میں بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے اور یہ حضور قلب کے بعد حاصل ہوتا ہے اور فنا فی اللہ بقا باللہ تک یہی مرتبہ سیر اوہام پہنچتا ہے۔

✽ وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن پس پردہ اللہ تعالیٰ سچ بھی فقرا اور عارفین سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس ہم کلامی کو سیر اوہام کہتے ہیں۔ اوہام مقام وصال کے قریب تر ہے اور مقام وحدانیت ہے اور مرکز اس کا قلب (ہاٹن) ہے۔ جب کثرت ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے اسم اللہ ذات الٰہ میں قرار پزیریت ہے اور الٰہ میں نقش ہو کر قلب بیدار ہو جاتا ہے اور عشق کی تپش سے پختہ ہو کر حضوری میں چلا جاتا ہے تو قلب میں طالب کو اوہام کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے وروہ اپنے ہر سوس کا جو ب بارگاہ ربّ جلیل سے با صواب وصول پاتا ہے۔ اور پھر راہ فقر میں یہ محبت بھی آجاتے ہیں کہ طالب ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے محو منتقلو اللہ تعالیٰ طالب سے محو منتقلو ہوتا ہے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں عاشق و معشوق، محبت اور محبوب کے درمیان نہایت ہی دلچسپ اور پُر کیف سلسلہ رز و نیاز شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مومن کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور جہاں اُس کی ہمت، ایمان اور یقین کو پرکھا جاتا ہے۔ یہاں اس پر نوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے جہاں کبھی تو اس پر قوسِ اندو سے تیر مڑگاں چد کر اس کے قلب و جگر کو چھلنی کیا جاتا ہے ورنہ کبھی لبِ نعل کے شربتِ روح افزا سے اس پر نوازشات کی بارش کی جاتی ہے۔ اس مقام پر کبھی عاشق کے لیے شمع و پروانہ اور گل و بلبل کی داستانیں دہرائی جاتی ہیں تو کبھی اسے نظر عنایت سے نوارا جاتا ہے۔ کبھی پردہ چہرے سے اٹھا کر اسے حسن عام سوز کے جلووں سے مشرف کیا جاتا ہے تو کبھی

اُسے تشہیر و فراق میں ڈال کر خاستر بنایا جاتا ہے۔ اسی مقام پر عابد، معبود و عاشق و معشوق کے مابین ایسا سلسلہ کلام جاری ہوتا ہے جس میں ہزاروں لکھوں حقائق و معارف بیان کیے جاتے ہیں، ہم مدنی اور ہم اسرار عطا کیا جاتا ہے اور کئی قسم کی تجلیات سے سارک کی تواضع کی جاتی ہے۔ کبھی جاہ و جلال کی بجائے سرائی جاتی ہیں تو کبھی حسن و جمال کے کرشموں سے سرشار کیا جاتا ہے، کبھی ہجر و فراق کے تیر بر سائے جاتے ہیں تو کبھی شراب و صل سے سیراب کیا جاتا ہے، کبھی زلف سیاہ کے پھندوں میں گرفتار کیا جاتا ہے تو کبھی ربّ انور کی ضیا باریوں سے ن کے قلب و جان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ کبھی بُعد سے آزمایا جاتا ہے، کبھی قرب سے نوازا جاتا ہے۔ کبھی بخود ہی، استغراق اور محویت میں مست کیا جاتا ہے تو کبھی خوف و ہیبت کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ کبھی ہبل کی طرح زوئے گل پر نثار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو کبھی شمع حسن پر دیوانہ وار جلایا جاتا ہے۔ غرضیکہ محبوب حقیقی کے ناز و انداز، عشوئے غمزے بدلتے رہتے ہیں اور عاشق صادق ہر حال میں خوش و خرم رہتا ہے۔ اس لیے کہ دوست کا جلال اور جمال دونوں محبوب ہیں۔ قرب میں وہ صفت جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں و ربعد میں جہاں کا اور کبھی اس کے برعکس معاہدہ ہوتا ہے۔ ان کی گریہ و زاری، ان کے غم و اندوہ، ان کے ہجر و فراق، ان کے وصل و انبساط، ان کے ذوق و شوق، ان کے شعر و سخن، ان کے وجد و حال، ان کے ہم و دانش، ان کی جد و جہد، ان کی کاوشوں، قربانیوں، جہاں نثار یوں کا مرجع، ان کا منج، ان کا طبع، ان کا ماویٰ، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی شان، ان کی آن، ان کی بان، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے دھرم، ان کے بھرم، ان کی شرم، ان کے زہد، ان کے تقویٰ، ان کے حج، ان کی زکوٰۃ، ان کے صوم، ان کی صلوٰۃ، ان کی زندگی اور ان کی موت کا مقصد و مدعا، غرض و غایت محبوب حقیقی کی رضا ہوتی ہے۔

جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ يُّحْيِيْ يَعْنِي "میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔" اب بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر لہام چاہتا ہے تو اللہ ہم دس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رہے اللہ ہر ایک طرف ہوتا

ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی بات دل میں ڈالنا۔ دلیل یا آگاہی سے مراد یہ ہے کہ کوئی دلیل یا آگاہی چاہی یعنی جیسا چاہا ویسا ہی ہو گیا۔ کشف یہ ہے کہ اسرارِ غیب سے کچھ جان لینا۔ لیکن وہم ان سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہاں تو ہر لمحہ گفتگو جاری ہے۔ اب یہ طالبِ کمال کا گمان ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کیونکہ ”اولیاء کے قلوب پر سکون حرام ہوتا ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مقام پر تک نہیں سکتے۔ اس لیے الہام سے دلیل و آگاہی اور دلیل و آگاہی سے وہم کی طرف بڑھنا چاہیے۔ (شمس الفقہاء تصنیف مبارکہ سلطان العاشقین حضرت تقی سلطان محمد نجیب رحمہ اللہ، قدس)

حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں

(۱) اور اوہام اس معرفت (معرفت حق تعالیٰ) کو صورت خیالی سے بہت مستحکم اور قوی کر دیتے ہیں اور اسی واسطے اس خفقت انسانی میں وہم کی سلطنت عقل پر بڑھی ہوئی ہے کیونکہ عقل اگرچہ مرتبہ کمال (عقل کے کمال) کو پہنچ جائے لیکن وہم کی حکومت سے کبھی خالی نہیں ہوتا اور جن چیزوں کا عقل دراک کرتی ہے ان کو وہم صورت میں بتلاتا ہے۔ پس اس کامل صورت انسانی میں وہم بہت بڑا سلطان (سلطانِ الوہم) ہے اور اس کی سلطنت قوی ہے۔

(۲) دائمی فکر اور یکسوئی اور محویت ہی انسان کامل کی صورت میں سلطانِ اعظم ہے یعنی انسان کامل کو جو کمالات حاصل ہوتا ہے وہ اسی وہم کی بدولت ہے۔ وہم سے مراد دائمی خیال اور محویت ہے جو عشقِ الہی کا ثمرہ ہے۔

(۳) جب اللہ تعالیٰ عارف کے دل سے وہم کا پردہ اٹھ دیتا ہے تو وہ اس رز کو پا لیتا ہے کہ وہ ذات جس کو وہ اپنے سے اور خلق سے دور جانتا تھا اس کے دل میں جلوہ نما ہے، یہ معرفت کی انتہا ہے۔ (شرح فصوص الحکم، ص ۱۱۲)

✽ سید عبدالکریم بن ابراہیم الجبلی ”انسان کامل“ میں لکھتے ہیں

() اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہم کو اپنے اسم کامل (ہم) سے پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور وہم سے عزرائیل کو پیدا کیا ہے (یعنی حضرت عزرائیل وہم کے فرشتہ ہیں

کیونکہ رحوں کو قبض کرنے کی وجہ سے وہ روح کا زیادہ دم رکھتے ہیں۔ پھر چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کامل سے پیدا کیا ہے لہذا وجود میں اسے لباس کامل (انسان کامل) میں ظاہر کیا ہے۔

(۲) جاننا چاہیے کہ نور وہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے آئینہ بنایا ہے اور اپنے قدس کا مظہر قرار دیا ہے۔ عالم میں اس سے بڑھ کر ادراک کرنے والی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی نگہداشت میں اس سے بڑھ کر کوئی زور آور چیز ہے۔ تمام موجودات میں اس کا تصرف ہے۔ اسی سے عالم اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اسی کے نور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نگاہ کی۔ اسی سے پانی پر چل وہ شخص جو چلا وراسی سے ہوا پر اڑا جو اڑا۔ وہ نور یقین ہے اور استیلا و تمکین کی اصل ہے۔ جس کو یہ نور مسخ ہو گیا اور وہ اس پر حاکم ہوا وہ اس سے کائنات مادی و مافی میں تصرف کرتا ہے اور جس پر سلطان الوہم غائب ہوتا ہے وہ اس سے وہمی امور (وہم کے ذریعے) میں بات کرتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جب وہم کو پیدا کیا تو اس کو جب کہ میں تجھے حلفا کہتا ہوں کہ میں اہل تقلید کے لیے بجز تیرے کسی شے میں تجلّی نہیں کروں گا اور تیری پوشیدگی کے سوا عالم کے یہ میں ظاہر نہیں ہوں گا۔ (انسان کامل، ترجمہ فضل میراں۔ ناشرینس اینڈ بی کراچی)

✽ سلطان اعرافین حضرت بنی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ وہم کے بارے میں اپنی تصنیف سلطان الوہم کے حوالہ دوسری تصانیف میں فرماتے ہیں

✽ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کے یہ کوہ طور پر جاتے تھے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصل پیروکاروں کا وجود کوہ طور کی مثل ہے اور وہ شہ رگ سے نزدیک ذات سے کلام کرتے ہیں۔ اس رب الارباب سے ذکر اور حضوری کے ذریعے جواب پاتے ہیں۔ (کلید التوحید کلاں)

✽ فرمان حق تعالیٰ ہے فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ (2152) ترجمہ ”پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔“ اے ناقص و بخیل سن! یہ کاملین کی راہ ہے جو انہیں رب جلیل تک لے جاتی

ہے جہاں وہ اللہ کے وہم سے وہم، اللہ کی آگاہی سے آگاہی اور اللہ کی دلیل سے دلیل پاتے ہیں۔ یہ طریق کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور اسم اللہ ذات کے تصور کی مشق سے تحقیق کیا جاسکتا ہے۔ (کلید وحیدوں)

تفکر اور اوہام سے حاصل ہونے والے وصال وحدت کے بارے میں سلطان اعمار فین حضرت خلی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

- ۱۔ تفکر باوہام وحدت وہم
- ۲۔ وہم است سلطان تفکر وزیر
- ۳۔ تجرد تفکر بکس زاوہ راہ
- ۴۔ چو وہمت زلسانہ بعالم وصال
- ۵۔ چو اوہام گردد یقین مکیہ من
- ۶۔ چو سلطان وہمت بیابد کمال
- ۷۔ بدیں وہم خود را چو تراسی

ترجمہ ۱۔ تفکر اگر اوہام کے ساتھ ہو تو وصال وحدت بخشتا ہے اور معیت مولیٰ میں غرق کر کے وبال ہستی سے نجات دلاتا ہے۔ ۲۔ وہم بادشاہ ہے، تفکر اس کا وزیر ہے اور تذکر اس کا دل پذیر لشکر ہے۔ ۳۔ اگر کسی کو تجرد و تفکر کا زاوہ راہ میسر آ جائے تو اسے توشہ ہمت سے وہ بادشاہ بن جائے گا۔ ۴۔ جب وہم تجھے عالم وصال تک پہنچا دے گا تو تیرا وجود اس کی صحبت سے کمال پذیر ہو جائے گا۔ ۵۔ جب میں اوہام کی مدد سے مراتب یقین پر پہنچا تو تمام جہان میری تدبیر کے غلام بن گئے۔ ۶۔ جب سلطان وہم (مرشد کامل) اپنے کمال کا ظہور فرماتا ہے تو دل میں دم بہ دم نور جہاں کے سینکڑوں جلوے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ ۷۔ اگر تو خود کو اس وہم سے آراستہ کر لے تو تو حقیقت کو پائے گا اور خود کو بھی پالے گا۔ (محکم الفتہ کیں۔ مترجم سید میر خان نیازی)۔

جو آدمی اس مرتبے (مرتبہ اوہام) پر پہنچ جاتا ہے اس کا آرام و سکون مٹ جاتا ہے۔ کبھی وہ

صاحب خوف ہوتا ہے اور کبھی صاحب رجا، کبھی صاحب سکر ہوتا ہے اور کبھی صاحب صحو، کبھی بے خبر ہو کر ہوائے خود پرستی میں صاحب غرور ہوتا ہے اور کبھی صاحب حضور، کبھی صاحب غیب ہوتا ہے اور کبھی صاحب جمال و جلال، کبھی صاحب استغفار ہوتا ہے اور کبھی صاحب افتخار اور کبھی صاحب مشاہدہ ہو کر حد و مت عشق و محبت کے مزے لیتا ہے۔ اس طرح ابدانا بابت تک اس کے دس کی کیفیات اس قدر سرعت سے بدلتی رہتی ہیں کہ ان کا شمار تک ممکن نہیں ہوتا۔ (مختصر فقرہ کاں)

بہ اوہام حالش برآورد تو سیر اگر وصل خوبی بروں شوز غیر
ترجمہ اوہام کی مدد سے تو اس کے احوال کی سیر حاصل کر۔ اگر تو وصال حق چاہتا ہے تو غیر حق سے جدا ہو جا۔ (مختصر فقرہ کاں)

صاحب وہم طالب کے بارے میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں۔

بعض طالب صاحب وہم ہوتے ہیں۔ صاحب وہم وہ ہے کہ جس کے دل میں ذوق وحدانیت پایا جاتا ہو، اس کا وہم قتل نفس ہوتا ہے۔ (مختصر فقرہ کاں)

اہل حضور کو مقام وحدانیت سے وہم ہوتا ہے چنانچہ جیسے ہی وہ وہم کی حالت میں داخل ہوتے ہیں ان کے مشکل کام وہم کی بدولت حل ہو جاتے ہیں اور ہر خطا برد و پوشیدہ شے انہیں دکھائی دینے لگتی ہے۔ (کلید التوحید کاں)

پس وہم تو قلب مومن کو حاصل ہونے والی وہ حضوری حق ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کی سعادت پاتا ہے اور ”سلطان الوہم“ سے مراد ”انسان کامل“ یا مرشد کامل اکمل ہے جو طالب کو حضوری حق میں پہنچ کر اس پر وہم کھولتا ہے اور اسی سلطان الوہم مرشد کامل اکمل کے توسط اور وسیعے سے طالب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔

سلطان الوہم کے بارے میں ”قرب دیدار“ میں حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

جو فقیر فقر کے مرتبہ سلطان الوہم تک مکمل رسائی حاصل کر لیتا ہے اس پر قرب اللہ سے تمام علوم ناز ہوتے ہیں۔ قدرت الہی کے مراحل سے اس پر ہزار ہا ہزار بلکہ بے شمار پیغامات علم

لہٰذا فی اور وارداتِ نبی کی صورت میں وارد ہوتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے عارف ہاتھ ایک لمحہ میں ہزار ہا بلکہ اکھوں کروڑوں مقامات طے کر لیتا ہے اور ہر طرح کا غل و غش، غلط، غداظت، کدورت، زنگار، خطرات و وہمات، خناس، خرطوم سب اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں۔ سوائے اسم اللہ ذات کے اس کے نہ نور اور دائم حضور دل میں اور کچھ نہیں رہتا۔ اس مقام پر اس کے دل کو جمعیت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ روشن ضمیر ہو کر نفس پر حاکم بن جاتا ہے۔ یہ مراتب فنا فی اللہ فقیر کے ہیں جو اپنی با تاثیر نظر کے ساتھ طالب کو کسی بھی مقام کی حضوری تک پہنچا سکتا ہے۔ ایسا فنا فی اللہ ذکر اگر کسی کو تاثیر بھری نظروں سے دیکھ لے تو یہ تاثیر اس کے وجود میں رواں ہو جاتی ہے۔ نگاہ کے نظر کے ساتھ جسم پر ہاتھ سے اسم اللہ کے نقش کی خوشحالی کرنے سے اسم اللہ پورے وجود پر مرقوم ہو جاتا ہے اور قلب و قالب میں اسم اللہ ذات کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ اگرچہ تصور اسم اللہ ذات اور مرشد کامل کی نگاہ سے مردہ دل میں بھی ذکر کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ مراتب تب تک ناقص ہوں گے ورنہ پر یقین نہیں کیا جانا چاہیے جب تک کہ طالب کو مشہدہ حضوری، معرفت الہی کا استغراق اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نہ حاصل ہو جائے۔ یہ مبتدی کے مراتب ہیں جن کا تعلق انا کے نفس سے ہے اور جو فقیر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت الہی سے بہت دور ہیں۔ (قرب ویدر)

اب سلطان العارفین حضرت نسی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نایاب تصنیف "سلطان الوہم" کا ترجمہ نذر قارئین کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو "سلطان الوہم" میں بیان کی گئی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

حماد الرحمن سروری قادری

ایم ایس سی (ہائی)

اگست 2012ء

گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور

سلطان الوهم

(اردو ترجمہ)

✽ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالْعِزْفَانَ وَ تَوَرَّ قُتُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفُرْقَانِ وَبَسَّعَهُمْ إِلَى مَسَازِلَةِ الْعُرُوجِ بِخَفِي الْمُنْدِكِ بِنُورِ سِرِّيَّاتِ مَعَ جُزِّيَّاتِ الْمَظَاهِرِ إِلَى عَالَمِ الْمَسْكُوتِ وَالْمَجْزُوتِ وَ لَاهُوتِ يَتَمَثَّلِ آيَةٍ وَجَدَتْ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِأَيَّامِ الْمَحَبَّةِ الْخَاصِ الْمَشْرُوعِ فِي عَالَمِ الْكُوتِ وَخَاصَّةِ الْمُؤَخِّدِينَ بِأَعْظَاءِ الْأَخْدِيَّتِ الْمُطَبِّقَةِ الْمَحَبَّةِ بَلْ تَقَبَّلْ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَحْمَدٍ مُجْتَهِي الْمَفْتِيحِ بَابِ الْكَمَالَاتِ بِعَرَفَاتِ الْحَمَالِ عَلَى الْكَمَالَاتِ وَالشَّجِيئَةِ عَلَى الْمُصْطَفَى الْهَدَى بِهَدَايَتِ السَّبِيلِ وَالْعَالِي بِتَهَايَتِ نَزَلِ إِلَى مَعَارِجِ مَقَامَاتِ الْأَخْدِيَّتِ الْمُطَبِّقَةِ بِسِيرِ الْأَوْهَامِ الْمُنْدِكِ بِنُورِ الْأَزْوَاجِ الْمَقْدَمَةِ اِعْلَمْ أَوْحَالَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِ الْأَوْهَامِ الْكَلِّيَّةِ الْمُنْدِكِ كَثَرَةً إِلَى عَالَمِ الْأَلْطَافِ الْحَقِيقِيِّ

ترجمہ تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور قرآن کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمایا۔ اور اسکے نور سے مخفی اور اک عطا فرمایا اور مشابہ کے ساتھ اپنی نشانیاں واضح فرمائیں جن کی بدولت وہ منازل عروج کو پہنچے اور عالم ملکوت، جبروت اور لہوت کے تمام مظاہر کے اسرار کو معجزات حاصل کر لیا۔ اللہ نے عالم کون میں انبیاء، اولیاء اور مومنین کو اپنی مشروع اور خاص محبت میں مبتلا کر کے اپنی طرف جذب کر لیا اور مواحدین کا خاصہ یہ ہے کہ ان کی مقبوض محبت کے نتیجہ میں انہیں احدیت مطلقہ عطا فرمائی۔ درود ہوا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کمالات کے متحمل لوگوں پر اللہ کی معرفت اور کمالات کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ سلام ہو مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بلند مرتبہ ہیں اور ہدایت کے راستے پر رہنمائی فرمانے والے ہیں، جو سیر اوہام کے ذریعے احدیت مطلقہ کے بلند مقامات کے انتہائی درجے تک پہنچتے ہیں جس سے ارواح کے نور کی ابتدا کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ جان کو جب اللہ تجھے حال عطا فرمائے گا تو علم اوہام کے ذریعہ سے ہی لطیف عالم حقیقی کا مکمل ادراک حاصل ہوگا۔

اے میری جان! اوہام کے بارے میں چند کلمات مختصر بیان کرتا ہوں۔ جان کو کہ مقرب ترین راہ طریقت اور موصل ترین راہ حقیقت دل کی راہ ہے۔ دل کی راہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصاں ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ کیونکہ دل کی راہ سے ہی روحانی یہ ہو سکتی ہے اور یہ سیر سلطان الوہم کے وسیع سے ممکن ہے جو شاہ ظن^۱ ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث قدسی بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے

﴿أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فِي

ترجمہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔

اس راہ کی اصل اور مستحکم بنیاد تیرا وہم ہے کہ سلطنت وہم میں داخل ہوئے بغیر باطن کے بیان میں قدم رکھنا ممکن ہی نہیں۔ درج ذیل قول اس حقیقت کی توثیق کرتا ہے۔

﴿وَلِذَلِكَ كُنَّا نَقُولُ أَوْهَامُهُ أَقْوَىٰ سُلْطَانًا فِي هَذِهِ النُّشْأَةِ

ترجمہ اور یہ اس لیے ہے کہ اوہام اس راہ کا قوی سلطان ہے۔

اے جان عزیز! اس راہ کی ابتدا اور انتہا پیر کامل ہی ہے۔ قوس ہے کہ

﴿الشَّيْخُ أَبْدَعَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

ترجمہ: پیر کامل ہی اس راستہ میں ہر شے سے گزار کر انتہا تک پہنچاتا ہے۔

پیر کامل اور مرشد و اصل کی ملامت یہ ہے کہ وہ مرید کو عالم اوہام تک پہنچا کر فتح قلب عطا کرتا

۱۔ باطن کی راہ۔

۲۔ سلطنت وہم سے مراد مرشد کامل اصل ہے۔

۳۔ شاہ ظن سے مراد وہی قادری مرشد کامل اکمل کو کہتے ہیں جو صاحب کے ظن اور گمان پر نفس دسترس رکھتا ہے۔

ہے اور اس جگہ مرید ہمت مؤثرہ کی بدولت سیر دل اور آرام دل حاصل کرتا ہے۔ فتح قلب یہ ہے کہ پیر کامل درج ذیل اصول کے مطابق دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔

الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

ترجمہ شیخ (دل کو) زندہ کرتا اور (نفس کو) مارتا ہے۔

پیر کامل مرید کے دل کو اپنے تصرف سے اوحام کے ذریعے حق تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اس طرح زندہ کرتا ہے کہ اس کا کوئی سانس یا حق تعالیٰ کے بغیر نہیں نکلتا۔ خواب اور بیداری ہر حال میں ذکر اللہ کر کے دائمی سیر اوحام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مرید کے دل میں بصیرت کی ایسی دائمی قوت پیدا ہوتی ہے جس کی بدولت مرید تمام عالم الطاف کا معائنہ کرتا ہے۔ اسی دائمی قوت کے سبب وہ ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار جمال حق سے محروم نہیں رہتا۔ چنانچہ پیر تحقیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح دل کی نشاندہی ان الفاظ میں فرماتے ہیں

رَأَيْ قَدِينِي رَاقِي

ترجمہ میں نے اپنے رب کو اپنے دل میں دیکھا۔

حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی معنوں کو ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ

أَوْحَى بِرُؤْيَايَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْظِرْنِي مَعْرِفَتِي قُلْتُ لَا رُؤْيَا قَالَ قَلْبُكَ فِي شَاحِدِي

وَبِرُؤْيَايَ

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے دیدار کے متعلق وحی نازل کی اور پوچھا کیا تو نے میرا دیدار کیا ہے اور میری معرفت حاصل کی ہے؟ میں نے عرض کی ”نہیں“ تو فرمایا کہ تیرا دل تو میرے مشاہدے اور دیدار میں مشغول ہے۔

لہذا فقر میں بہت سے متحانات، مشکلات پیش آتی ہیں، طالب مولیٰ کا کام ہے کہ ان سے نمٹ کر آگے بڑھتا جائے۔ حضرت نخی سلطان باختر رحمۃ اللہ علیہ ان مشکلات، امتحانات اور ناموافق حالات کو بے موافق کرنے اور ان تمام منفی قوتوں سے رٹ پھیر کر اپنی پوری قوتوں اور جملہ قوائے روحانیہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو ہمت کہتے ہیں۔ (نفس اعتراف، تصنیف: عارف سلطان احمد شمس حضرت نخی سلطان محمد نجیب رحمہ اللہ اقدس)

اسے جان عزیز اتمام انبیاء و راویہ کرام نے وہم ہی کے ذریعہ سے سیر دل حاصل کی۔ اگر سیر دل رک جائے تو درجہ ذیل حدیث کے مطابق اس راویہ کے مسافر کو نقصان پہنچتا ہے۔

﴿مَنْ اسْتَوَى يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُوتٌ﴾

ترجمہ جس نے دو دن ایک ہی مقام پر استوی کیا پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔

سیر دل سے رک جانا سالک پر حرام ہے جیسا کہ فرمایا گیا

﴿السَّكُوتُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ﴾

ترجمہ زاولیہ کے قلوب پر سکوت حرام ہے۔

پس سالک کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے سیر دل حاصل ہو اور سلطان الوہم کے وسط سے اس سیر میں مشغول رہنا چاہیے۔ سیر او حام کو مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ کی بنیاد پر تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

﴿تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ﴾

ترجمہ ایک گھڑی کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

﴿تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةٍ﴾

ترجمہ ایک گھڑی کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

﴿تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ﴾

ترجمہ ایک گھڑی کا تفکر دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔

یہ بالترتیب ابتدائی، متوسط اور انتہائی درجہ کے سالکوں کا تفکر ہے۔

ابتدائی درجہ کے سالک کا تفکر ایک سال کی عبادت کے برابر ہے، متوسط درجہ کے سالک کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے اور انتہائی درجہ کے سالک کا تفکر جن وانس کی عبادت کے برابر ہے۔ پس مذکورہ حدیث میں بیان کردہ اصول کے مطابق اس راہ پر چلنے والے سالکین کو تین درجات میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں انشاء اللہ ان کے مقام پر بیان کیا جائے گا۔

أَنَّهُ التَّوْفِيقُ بِالْإِتْمَامِ

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (مبین)

مبتدی، متوسط اور منتہی درجہ کے مرید کامل کے موافق ان درجات کی پوشیدہ علامات بیان کرنے والی تمام آیات، احادیث اور اقوال کو بطریق جمال بطور تبرک و استدلال سائکین کی تسکین کے لیے اقتباس کر دیا ہے اور اس راہ کے طریق اور مقصد کو بھی بیان کر دیا ہے۔

اے جان عزیز! تجھے اللہ کی معرفت اور وصال حاصل کرنے کی اسی ترین راہ کا علم ہونا چاہیے جو کہ پانچ چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دیدار الہی کی راہ دل میں ہے۔ اس راہ کا حصول اور اس راہ پر چن محض پیر کامل کے واسطے ہی ممکن ہے کیونکہ پیر کامل ہی اس راہ کا راہبر ہے۔ طالب مولیٰ اس راہ پر ہمت ہی کی بدولت ترقی کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل قول اسی معنی پر دلالت کرتا ہے

❖ قَالَ وَهُمْ هُوَ السُّنْطَانُ الْأَعْظَمُ فِي هَذِهِ الشَّارِقَةِ الصُّورَةُ الْكَامِلَةُ الْأَنْبِيَاءُ

ترجمہ پس وہم اس راہ کا سلطان اعظم ہے جس کی اصل ترین صورت نبیاء ہیں۔

❖ السَّمِيعُ فِي قَوْمِهِ كَتَبِي فِي أُمَّتِهِ

ترجمہ مرشد کامل اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں۔

جس طرح پیغمبر علیہ السلام اپنے اصحاب کے راہبر تھے اسی طرح مرشد اپنے مریدین کا راہبر ہوتا ہے، راہبر کے بغیر راہ پر چننا خطر ہے۔ حق سے جڑنے کے لیے نفس کو ترک کرنا ضروری ہے۔

ایک دفعہ حضرت بازیدؒ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ

❖ إِلَهِي أَيْ الظَّرِيقُ إِلَيْكَ

ترجمہ یا اللہ! تجھ تک آنے کا طریقہ کونسا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

❖ دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَى

ترجمہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور (اللہ کی طرف) آ جاؤ۔

ہدائی پتی کتاب عین القنات میں فرماتے ہیں

❁ راہ خدا نہ ہی عرش پر ہے نہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں ہے۔ بلکہ راہ خدا تیرے دل میں ہے۔ اپنے دس میں ہی اس کو تلاش کرتا کہ اسے پا سکے۔

پس طہ سب مولیٰ کو شب و روز اعمالِ دل میں ہی کوشاں رہنا چاہیے۔ وہم کے ذریعے حق تعالیٰ کا وصال و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی ظاہری اعمال میں مشغول ہو کر علم اوہام سے سب خبر رہتا ہے اور اپنی باطنی اصلاح کی خواہش نہیں کرتا تو یا اس نے اپنی تمام عمر برباد کر دی۔ وہ ظاہر میں مشغول رہ کر ظاہر ہی کی متابعت کرتا رہا۔ چنانچہ یہاں یہ مسئلہ مسطور کیا گیا ہے کہ اگر تم کسی ایسے فقیر کو دیکھو جو ظاہری عبادات میں تو بہت ریاضت کرتا ہو لیکن اصلاحِ باطن کی طرف رجوع نہ کرتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ بے کار ہے۔ اصل مردود ہے جو عام لوگوں میں رو کر خاص لوگوں والے کام کرے۔ رسالہ سیکندہ و عوارف میں مذکور ہے

❁ إِذَا جَاءَتِ الْعَامِلَاتُ إِلَى الْقُلُوبِ اسْتَوَاحَتْهُ الْجَوَارِحُ فَيُحْنِنُنَّ يَسْتَعْلُ بِعَمَارَةِ الْبَاطِنِ وَمِيشَارَةٍ وَمَرَاغَاةٍ لَّا تَزَارُ وَغَدَا لَافَاسٍ

ترجمہ جب آدمی عمالِ دل تک پہنچتا ہے تو جوارح رک جاتے ہیں جس کی بدولت وہ اپنے باطن آباد کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اس پر باطنی بھید منکشف ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے ہر سانس کا محاسبہ کرنے لگتا ہے۔

اے جان عزیز! تجھے جانا چاہیے کہ معرفت اور عشقِ الہی دل کا کام ہے۔ تو ہرگز اس راہ سے غافل نہ ہو، ہوشیار رہ اور اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے میں مشغول نہ ہو نہ ہی اس سے لذت، شہد کیونکہ یہ تجھے سیر و ہم سے باز رکھے گا۔ تجھے مرشدِ کامل کی تلاش کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اگرچہ دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کر نا پڑے جیسا کہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔

❁ اَطْلُبُوا الْعِلْمَ لَوْ بِالضَّنَنِ

ترجمہ علم کی طلب کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔

جب میں نے دیکھا کہ تو اس راہ باطن کے بارے میں سہو و خطا پر ہے تو تیری اصدا ح کی خاطر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآنی آیات کی روشنی میں اس تصنیف کو لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے الفاظ کو اپنے دل سے سن اور ان پر کار بند رہ۔ اس تصنیف کو میں نے ”میر احمدی“ کا خطاب دیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اوہام پر ہے جو عشق الہی اور معرفت الہی کی راہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے راہ باطن کے راہیوں کو فائدہ پہنچ سکے وروہ اس راہ کو جان کر سیر و ہم حاصل کر سکیں۔

وَاللّٰهُ الْهٰدِی

ترجمہ: اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

اوہام کا یہ بیان اصل میں صادق طاب اور عاشق کے لیے ہے۔

اعْلَمْ رِزْقُ اللّٰهِ سَيْرُ الْقَلْبِ بِسُلْطَانِ الْوَحْمِ يَلَا اسْتَوَا وَقُضُوْر

ترجمہ: جان لے کہ اللہ کی طرف سے (باطنی) رزق سیرِ قلب ہے جو سلطان الوہم کے وسیلے سے بنا کر کے اور بغیر کوتاہی کے کی جاتی ہے۔

اے جان عزیز! پیرِ کامل اس راہ کی ابتدا ہے۔ پیرِ کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا تکلیف اور مایوسی کا موجب ہے۔ جب مرید صادق پیرِ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرے تو پیرِ کامل اپنے تصرف سے مرید کے دل میں اوہام جاری کر دیتا ہے جس سے اس کے دل میں صدق کا نزول ہوتا ہے۔ اسی وہم کے واسطے سے طالبِ مولیٰ کو دائمی سیر نصیب ہو جاتی ہے۔ مرشدِ کامل مرید صادق کو اس کی ہمت موثرہ کے موافق اس راہ کے تمام مقامات طے کروا دیتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا

اَصْبَحُوا مَعَ اللّٰهِ وَ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَفْاَصْبَحُوا مَعَ اللّٰهِ مَنْ صَحَبَ اللّٰهَ

ترجمہ: اللہ کی صحبت اختیار کرو اور اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ کے مصاحب (مرشدِ کامل) اکمل کی صحبت اختیار کرو۔

جب طالب مولیٰ کو مرشد کامل کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو سب سے پہلے مرشد کامل طالب میں ذکر خفی جاری کرتا ہے اور پھر اپنے تصرف سے طالب کے دل میں اوہام کی بنیاد ڈالتا ہے۔ یوں مرید بغیر کسی تکلیف اور ریاضت کے ایسا کر بن جاتا ہے کہ اس کا ہر سانس اللہ کی یاد (ذکر الہی) کے ساتھ ہی نکلتا ہے۔ وودرن ذیل حدیث کی اتباع کرتا ہے۔

✽ **الْأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ كُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهِيَ مَيِّتٌ**

ترجمہ سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے۔

طالب جب صدق سے مدد کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل یا حق تعالیٰ کی بدولت بیدار ہو جاتا ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

✽ **النَّاسُ يَنَامُونَ فَإِذَا مَاتُوا قَامَتْ جِبُوتُهُمْ**

ترجمہ لوگ (غفلت کی نیند) سوئے ہوئے ہیں پھر (اسی حالت میں) جب وہ مریں گے تب بیدار ہوں گے۔

طالب کا اس خواب غفلت سے بیدار ہو کر زندہ ہو جاتا ہے اور وہ اس تہ مبارکہ کی تحقیق کر پیتا ہے۔

✽ **أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ (6 122)**

ترجمہ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔

مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ بھی اس بیان کی تحقیق کرتی ہے:

✽ **الشَّيْخُ يُغَيِّ وَ يُحْيِي أَمَّا الْقَلْبُ الْمَيِّتُ الْمُرِيدُ بِذِكْرِ اللَّهِ**

ترجمہ شیخ ہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ یعنی وہ مرید کے مردہ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرتا ہے۔

مرشد طالب کو اللہ کی معرفت عطا کر کے اس کی روح کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مار دیتا ہے۔ اس

طرح طالب کو مرشد پر یقین محکم حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر کلمہ طیب اس حکم کے مطابق

نقش ہو جاتا ہے

❁ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ترجمہ افضل ترین ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔

مرشد کے تصرف سے مرید کے دل میں پاس انگاس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی وہم کی بدولت وہ ذکر بن جاتا ہے اور اس کا ہر داخل اور خارج ہونے والے سانس اللہ کی یاد میں ہی مشغول ہوتا ہے۔ پس اس کا کوئی سانس اللہ کی یاد کے بغیر نہیں نکلتا جس سے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جب سانس باہر آتا ہے تو وہ وہم کے ذریعے ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کرتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا چاروبل سے تمام خطرات کو صاف کر کے سب خیال کو باہر نکال دیتا ہے اور جب وہ سانس اندر لے کر جاتا ہے تو وہم سے معمور ہوتا ہے۔

❁ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ

ترجمہ جو شخص جس شے سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔

اسی حکم کے تحت مرید کے دل میں ذکر خدا کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہ مندرجہ ذیل حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا ہم نشین ہو جاتا ہے:

❁ اَنَا جِئْتُ مَنْ ذَكَرَنِي

ترجمہ: جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔

اور اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔

❁ مَنْ أَنَسَ بِاللهِ مُتَوَجِّهًا شَيْئًا غَيْرَ اللهِ

ترجمہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ غیر اللہ سے وحشت کرتا ہے۔

باطن میں وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے منقطع ہو جاتا ہے اور اسے فتح دل حاصل ہو جاتی ہے جو سالک کے لیے انتہائے کار ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ چار ہزار پیران طریقت کا جماع ہے کہ سالک کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہے۔ اس مقام پر سالک کی سیر

وہم کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ صوفی ہر سانس کے ساتھ دو خوشیاں تحقیق کرتے ہیں۔

بیت۔

صوفیان در دی دو عید
غلبہ و تمان گس کند ندید

ترجمہ: صوفی اپنے ہر سانس کے ساتھ دو خوشیاں حاصل کرتے ہیں جنہیں مکڑیاں اور مکھیاں نہیں دیکھ سکتیں۔

اے جان عزیز! جب مرید صادق کا دل یہ کامل کے تصرف سے دائمی ذاکر بن جاتا ہے تو درج ذیل قول کے چاروب سے اغیار کے خس و خاشاک کو دل سے باہر نکال دیتا ہے:

عِبَادَةُ الْفَقْرِ نَفِي الْخَوَاطِرِ

ترجمہ: فقر کی عبادت خواطر کی نفی کرنا ہے۔

نور ذکر مرید صادق کے دل کی تہبانی کرتا ہے اور اس پر اس طرح قابض ہو جاتا ہے کہ کسی غیر کو اس کے دل میں داخل ہونے کی مجال نہیں رہتی۔ اس طرح سالک مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق دائم الصلوٰۃ ہو جاتا ہے۔

وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَاكِرُونَ

ترجمہ: اور وہ دائمی نماز میں رہتے ہیں۔

پس اس کا دل وجود غیر سے پاک ہو جاتا ہے۔

اَزْ دِلْ بِيرونِ غَمِّ دُنْیا وِ آخِرَتِ

یا خانہ جائے رخت بود یا خیالِ دوست

ترجمہ میں نے اپنے دل سے غم دنیا و آخرت کو باہر نکال پھینکا ہے۔ کیونکہ اس گھر میں ایک وقت میں

۱۔ مکڑیوں و مکھیوں سے مراد غم اللہ کے طالب یعنی طالب حق و طالب دنیا ہیں جو حق اور دنیا کی خاطر عبادت اور محبت کرتے ہیں۔

۲۔ خاطر کی جمع، دل میں آنے والی بات، خواہشات

یا تو خیال دوست کو رکھا جاسکتا ہے یا دیگر اشیا کو۔

سوالک کو مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق حیات ابدی اور دولت سرمدی حاصل ہو جاتی ہے۔

﴿الْمُؤْمِنُ تَحَّىٰ فِي الدَّارِئِنِ

ترجمہ۔ مومن دونوں جہان میں زندہ ہے۔

اس مقام پر فقر تکمیل کو پہنچتا ہے اور فقر کو کسی چیز کی احتیاج نہیں رہتی۔

﴿إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ لِلَّهِ

ترجمہ۔ جب فقر مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے۔

یہ مقام اس کی محبت بن جاتا ہے۔

بادولت کنج فقر بہشت است و بوستان

بے دوست خاک بر سر جاہ و توگری

ترجمہ دوست کے ساتھ کنج فقر بھی بہشت کا باغ ہے مگر دوست کے بغیر شان و شوکت اور بادشاہی پر بھی خاک!

تا دوست در کنار نباشد یکام وکل

از بیج نصیحت ستوانی کہ بر خوری

ترجمہ جب تک تیرا محبوب تیرے ساتھ نہ ہو تو کسی بھی نعمت سے لطف نہیں ٹھا سکتا۔

اے جان عزیز! تجھے اپنے دل کے آئینے کو رنگ اور کدورت سے پاک کرنا چاہیے تاکہ وہ صاف اور شفاف ہو جائے۔ حدیث مبارکہ ہے۔

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ مُّضِقَّةٌ وَمُضِقَّةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ

ترجمہ ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے اور قلب کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے۔

جب مرید اس حدیث کے مطابق اپنے آئینہ دل کو صاف کر لیتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے اور پھر اس میں حق تعالیٰ کی تجلی نمودار ہوتی ہے اور بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں

رہتا۔

سعدی حجاب نیست تو آئینہ صاف دار

زنگار خوردہ کے نمایہ جمال دوست

ترجمہ اے سعدی! تیرے اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں۔ تو صرف آئینہ دل کو صاف رکھ کیونکہ زنگ آلود آئینہ دل میں جمال دوست کو نہیں دیکھا جاسکتا۔

اے جان عزیز! جب نورِ ذکر نورِ ذات کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے تو ذکر صفت ذاتی کا حامل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی لمحہ بھی حق سے جدا نہیں ہوتا اور نہ ہی لمحہ بھر کے لیے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ پس وہ ترکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں اوہام کا تصرف ظاہر ہو جاتا ہے۔ درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ کے چابک سے وہ تمام غیر اللہ کو دل سے باہر نکال دیتا ہے۔

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ طَرِيقَ الْبَاطِلِ كَانَ زَهُوقًا﴾ (17: 81)

ترجمہ اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور بیشک باطل بھاگنے والا ہی ہے۔

جانیکہ سلطان خیمہ زد غوغا نما

عام را نام و نشان در دل نما

ترجمہ جس جگہ سلطان اپنا خیمہ لگاتا ہے وہاں کوئی شور و غل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس دل میں اللہ آ جاتا ہے وہاں غیر اللہ کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔

اے جان عزیز! مرید صادق پر پیچ کامل کا پہلا تصرف یہ ہے کہ وہ اسے سیر و ہم عطا کرتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن جو مرشد اپنے مرید کو صرف ظاہری اعمال کی ترغیب دیتا ہے، زبانی ذکر میں مشغول رکھتا ہے اور وہم سے سیر دل عطا نہیں کر سکتا نہ ہی مرید کے دل کو سیر و ہم اور ہمت مؤثرہ سے اللہ کی راہ پر گامزن کرنا جانتا ہے، اپنے تصرف و عطا سے مرید کے دل کو ترتیب سے راہ باطن کے مقامات اور منازل کی نشاہد ہی نہیں کروا سکتا اور نہ ہی اسے وہم کے ذریعے یکے

بعد دیگرے روحانی منازل و مقامات کا مشاہدہ و معائنہ کروا سکتا ہو تو ایسا مرشد باقی ارشاد نہیں ہو سکتا۔ طریقت میں ایسے مرشد ناقص کو روانہ نہیں کہ وہ کسی کو اپنا مرید بنائے۔ باقی ارشاد مرشد کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اسے اپنے مرید کے ابتدا سے انتہا تک تمام احوال کی خبر ہو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ پہلے ہر شے کے متعلق آگاہی حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کو شرق سے مغرب تک ہر چیز کی اطلاع ہوتی ہے۔

چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھ گیا کہ پیغمبر کن اوصاف کی وجہ سے نفع بخش اور کن اوصاف کی وجہ سے خام ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا پیر خام ہوتا ہے جو اپنے مرید کو باطنی اصوات سے توانا کرنے کی بجائے ظاہری اعمال میں مشغول رکھے۔ نہ وہم کے ذریعے راویں کھوٹا جانتا ہو، نہ دل کو سلم عطا کر سکتا ہو نہ ہی مشق و محبت۔ ایسے خام پیر کو ہی اپنے مریدوں کو ظاہری اعمال کی محنت و مشقت میں مبتلا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ پیغمبر کامل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب و خلیفہ ہوتا ہے اسی لیے صحیح پیر وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہو۔ اس راہ کے پیر تحقیق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرید حقیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تصرف سے وہم کی قوت عطا فرمائی اور تمام مقامات و منازل طے کروائیں اور فرمایا

﴿ مَا فَضَّلَ أَبَا بَكْرٍ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بِكَثْرَةِ التَّلَاوَةِ وَالصَّوْمِ وَلَكِنْ شَيْئًا وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ

ترجمہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی فضیلت نہ تو کثرت نماز کی وجہ سے ہے اور نہ ہی کثرت تلاوت و روزہ کی وجہ سے بلکہ ان کے دل میں قرار پکڑنے والی چیز کی وجہ سے ہے۔

جو مرشد اپنے مرید کی اس طریقہ کے مطابق رہنمائی نہیں کرتا اور باطنی سیر نہیں کروا سکتا اس کا مرید دنیا کے لیے محض ظرافت کا سامان بن جاتا ہے۔ اسے اس راہ میں کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ظاہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے روک کر اللہ کی بارگاہ میں ایسی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ محبت و

معرفت کی راہ ہے جو مرشد کامل کی عطا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرید صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں

﴿مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا قَدْ صَبَّتُهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ﴾

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیز میرے سینے میں ڈالی میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ اس حدیث مبارکہ سے تحقیق پتہ چلتا ہے کہ طریقت اور وصال حق کا راستہ دل کا راستہ ہے اور پیران کامل کی عطا ہے جس کا ظاہری اعمال و ریاضت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے

﴿أَوْ مَن كَانَ مَنِيئًا فَآخِيئُهُ﴾ (6:122)

ترجمہ بھلا ایک شخص جو کہ مردو تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔

اس آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص غفلت کے باعث باطنی طور پر مردہ ہو چکا ہو اسے ہم اپنے ذکر اور معرفت سے زندہ کر دیتے ہیں۔ نیز مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ معرفت حق تعالیٰ درویشوں کی عطا ہے۔

﴿الشَّيْخُ الْيُحْيِي وَيُمَيِّتُ﴾

ترجمہ شیخ (درویش) زندہ کرتا اور (غنی) مارتا ہے۔

چنانچہ کسی درویش سے پوچھا گیا کہ درویشی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ درویشی خدا بخشش ہے یعنی درویش وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو محبت اور معرفت حق تعالیٰ عطا کرے اور انہیں دس (باطن) کا راستہ دکھائے جو انہیں دل پر مکمل دسترس عطا کر دے۔ اہل دل درویشوں کی عطا کے بغیر دس (باطن) پر مکمل دسترس حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شیخ عبداللہ انصاری پیر بدایوں کا فرمان ہے ”نماز پڑھنا بیوہ عورتوں کا کام ہے، روزہ رکھنا صرف روٹی پیانا ہے، حج کرنا دنیا کی سیر کرنا ہے اور دل پر دسترس حاصل کر لینا مردوں کا کام ہے۔“ تاہم یہ فقیر کہتا ہے کہ دل پر دسترس حاصل کر لینا خام

لوگوں کا کام ہے۔ مردوں کا کام تو بشریت سے آزاد ہو کر خود سے فانی ہونا اور حق کے ساتھ میں حق ہو جانا ہے۔

چنانچہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جب خود سے بیزار ہوئے تو آخر کار پکارا تھے

مرا سے چیز می باید ز کونین
بنا بستن، عمل کردن، شدن عین

ترجمہ: مجھے اس کائنات سے صرف تین چیزیں درکار ہیں۔ اللہ تک سفر کی بنیاد باندھنا، اس کے لیے عمل کرنا اور عین کے ساتھ عین ہو جانا۔

نیز فرماتے ہیں

در ہوا گر پری گس، در بروئے آب روی بچو خسے
دل بدست آورے تگاہ کسے، غیر زیں ہر چے کئی در ہو سے

ترجمہ اگر تو ہو میں از سکتا ہے تو صرف ایک کبھی کی مانند ہے اور اگر پانی پر چل سکتا ہے تو صرف ایک تھکے کی مانند۔ اصل کمال ال پر سترس حاصل کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے سب ہوس ہے۔

در حقیقت تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام عالم کی تفصیل موجود ہے۔ تیرے دل کی لوح پر ہر اس چیز کا علم مسطور ہے جو تیرے لیے باعث ہیبت ہے۔ ظاہر تو ایک مسلمان ہے لیکن اپنے اندر ایک دیو (نفس) رکھتا ہے۔ تجھے اس دیو سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اے جان عزیز! یہ دیو بہت ہی ہیبت والا معلوم ہوتا ہے لیکن تو اس کو اللہ کی محبت اور معرفت سے با آسانی مار سکتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ظاہری جسم کے ساتھ نہیں بلکہ باطن کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس راستہ کی سیر و ہم سے حاصل ہوتی ہے اور نور حق تعالیٰ نور و ہم کی ہی صورت میں دل اور روح میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ یہی نور و ہم عالم الطاف کا ادراک کرتا، دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب تک سلطان الوہم طاب کے نفس، دل، روح اور سر کی ولایت پر قابض اور متصرف نہیں ہو جاتا اس وقت تک تزکیہ نفس،

تصفیہ قلب، تخلیہ اور تجنیہ روح حاصل نہیں ہوتا۔ ان تمام کاموں کا تعلق خلق کے باطن سے ہے نہ کہ ظاہر سے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ دل دل سے معرفت وصول کرتا ہے، روح روح سے، سر سر سے، آنکھ آنکھ سے، زبان زبان سے اور کان کان سے۔

باطن کی حقیقت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَسَاتِكُمْ﴾

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ اعمال کو بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور نیقوں کو دیکھتا ہے۔

پس نظر حق تعالیٰ تمہارے دل اور اعمالِ باطن پر ہوتی ہے نہ کہ ظاہر اور ظاہری اعمال پر۔ اے جان عزیز! تجھے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اصلاحِ دل اور اعمالِ باطن سے ظاہری شخصیت کو تو فائدہ ہوتا ہے مگر ظاہری اصلاح سے دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ الْمِزْجَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهْنُ الْقَلْبِ﴾

ترجمہ بیشک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جان ہو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے۔ دل بادشاہ ہے تمام ظاہری اعضاء کا اور تمام ظاہری اعضاء اس کی رعایا ہیں۔ پس بادشاہ کی اصلاح تمام رعایا پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن رعایا کی اصلاح بادشاہ پر کوئی اثر نہیں ڈالتی اور فساد برپا رہتا ہے۔ دل اور ظاہری اعضاء کی بھی یہی مثال ہے۔ جب دل کی اصلاح کے بعد عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے مگر جب صرف ظاہری اعضاء کی اصلاح کی جائے تو اس کا دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

کوش تا دل زندہ گردد و تن جوازے بزنگ ہ

مردہ را کے سود دارد گور با نقش و نگار

ترجمہ اپنے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا کہ اعمالِ تن کے زنگ سے تجھے نجات ملے۔ دل کو زندہ کیے بغیر صرف اعمالِ تن کی زیب و زینت بالکل ایسے ہی بے سود ہے کہ جیسے مردہ کے لیے اس کی قبر پر نقش و نگار بیکار اور بے سود ہوتے ہیں۔

خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

زبان از حرف آرائی بکن خاموش بچندی

چو در ظاہر شوی خاموش در باطن زباں بینی

من بر در دل خویش پس گوش بہنام

جاناں چنداں سخن شنیدم اما دولت ندیدم

ترجمہ اپنی زبان کو الفاظ کی آرائی سے خاموش کر دے کیونکہ جب تو ظاہر گوئی سے باز جائے گا تو تجھے باطنی زبان حاصل ہو جائے گی۔ جب میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے اپنے محبوب کا ایسا کلام سنا جس سے تیرا دل محروم ہے۔

اے جانِ عزیز! ایک روایت میں ہے کہ اصحابِ رضی اللہ عنہم اجماعاً بابِ نصرانی پر وضو فرماتے اور ننگے پاؤں چل کر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ان کا ہر عمل دل سے ہوتا تھا۔ پس راہِ طریقت کا مقصود محض دل کی آرائش اور صفائی ہے نہ کہ ظاہری اعضا کی آرائش و صفائی۔ ظاہری اعمال کے ذریعے اپنے ظاہر کو سنوارنا محض اپنی عمر ضائع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا باعث ہے۔ چنانچہ انجیل میں مسطور ہے کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ کے ذریعے بے کلام اور بے زبان اس سے پچاس سوال کرتا ہے جن میں سے ایک سوال یہ ہے ”اے میرے بندے! میں نے ہمیشہ اپنی نظر حق تجھ پر رکھی مگر تو ظاہری اعمال میں ہی مشغول رہا۔ تیرا کوئی بھی عمل اور اطاعت دل کی آرائش کے لیے کیوں نہ تھا جس پر میری نگاہ ہے؟“ اس وقت بندہ

کوئی جواب نہیں دے سکتے گا بس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہے گا اور اس کے ظاہری اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔

اے جان عزیز! آئینہ جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اسے صاف کروانے کے لیے دیتے ہیں۔ آئینہ صاف کرنے والا اگر آئینہ پشت سے صاف کرے تو بے سود اور بے کار ہے کیونکہ اس طرح آئینہ کے سامنے سے زنگ نہیں اترتا اور اس میں چہرہ نظر نہیں آتا۔ چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ کو سامنے سے صاف کرنا چاہیے اور اس کا زنگ دور کرنا چاہیے۔ دل، زبان اور ظاہری اعضا میں ایسا ہی اتصال ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق عالم سکوت سے ہے جو (آئینے کے سامنے کی طرح) لطیف ہے اور زبان و ظاہری اعضا کا تعلق عالم ناسوت سے ہے جو (آئینے کی پشت کی طرح) کثیف ہے۔ کثیف شے کی صفائی سے لطیف شے کا صاف ہو جانا کس طرح ممکن ہے؟ یہ محال ہے۔

اے جان عزیز! ایک دفعہ چینیسوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نقش و نگار بنانے کے ماہر ہیں اور رومیوں نے کہا کہ وہ صیقل کرنے کے ماہر ہیں۔ یہ سب اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے ان دونوں کے مقابلے کے لیے ایک کمرہ بنوایا جس کی داہنی دیوار پر چینیسوں نے نقش و نگار بنا کر شروع کیے جبکہ مخالف دیوار کو رومی صیقل کرنے لگے۔ درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا۔ جب دونوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ پس رومیوں کی صیقل کردہ دیوار پر چینیسوں کے نقش کا عکس اصل سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ اس حکایت میں سر عظیم ہے **فَهِمَ مَنْ فَهِمَ** (سمجھ گیا جو سمجھ گیا)۔

اللہ کے عاشق حقیقی مست است ساقی شہ فخر الدین عراقی نے کیا خوب کہا ہے "لوح ضمیر کو پاک و شفاف کر کے دیکھا تو اس پر موجود ہر نقش میں نقاشی ہی کے وجود کو پایا"۔ یہ حکایت بھی ظاہر کی بجائے دل کی پاک کی اختیار کرنے پر دلیل ہے۔

اے جان عزیز! نقل و عقل کی رو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء، رسل، اولیاء و شہداء کو کمال ذکر دل (ذکر خفی، سلطان الاذکار) سے حاصل ہوا۔ اس راوی کا مقصود ذکر دل ہے جو کسب سے

حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ حیر کامل کی عطا ہے۔ زبان سے ذکر کرنا صرف ایک عادت ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پس ایسا مرید صادق اور طالب عاشق جو ہمیشہ اس عادت میں مشغول رہتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے:

﴿مَا لَا إِرَادَةَ تَرَكَ الْعِبَادَةَ﴾

ترجمہ: جس میں ارادت نہیں اسے عبادت ترک کر دینی چاہیے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے عادت کی جانے والی عبادت ترک کر دینی چاہیے نہ کہ حقیقی عبادت۔ مخصوص دلیل قطعی اور براہین عقلی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ذکر جبر ہے فائدہ اور وقت کا ضیاع ہے اور غافل لوگوں کا کام ہے۔ راوی طریقت کے راہی اور طالب حقیقت کو ایسے ذکر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ذکر کو دل سے مقید کیا ہے اور زبانی ذکر سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (8 2)﴾

ترجمہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

﴿أَلَا يَذْكُرُ الْمُسْتَظْمِنُ الْقُلُوبُ (13 28)﴾

ترجمہ خبردار! اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (58 22)﴾

ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر جبر سے منع فرمایا ہے، یہ ہے

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَكُنَّا الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُبَةِ وَالْإِصَالِ

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (7 205)﴾

ترجمہ ذکر کرو اپنے رب کا بغیر آواز اونچی کیے، دل میں خفیہ طریقے سے، خوف اور عاجزی کے

ساتھ اور غافلین میں سے مت بنو۔

مندرجہ بالا آیت مبارکہ ذکر جبر سے منع اور ذرا دل اختیار کرنے کا علم دیتی ہے۔ تفسیر عر اس

ابیان میں تَضَرُّعًا وَخِيفَةً کی تفسیر میں نقل ہے

تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اَتَى عَرَفَهُمْ بِقُوَّةِ الْكِبَرِيَاءِ وَجَلَالِ الْعَظَمَةِ وَعَنِ الْقَدَمِ وَالْبَقَاءِ
كُنُوْنَا فِي رُؤْيَيْهِ هَذَا الصِّفَاةِ عِنْدَ اِخْتِيَابِكُمْ اَلَيْتَا يَنْعَمَةُ الْعَنَاءِ وَيُحِيْطُ مَا لَا يَطْلُعُ
عَلَى اَسْرَارِ نَفُوسِكُمْ فَرَنَ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ يَقَعُ عَلَى مَصَارِيحِ الْغُيُوبِ حِيْنَ حَاجَةٍ
يُوصِفُ الْمُطْرِقَ مِنَ الْبَسَانِ الْقُلُوبِ وَاِنْ صَفَى الْوَقْتِ فِي التَّضَرُّعِ وَدَعْوَةِ الْحَقِيْقَةِ وَ
ذِكْرِ الْحَقِّي الدِّي وَصِفَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَدِيْرِ قَالَ الْحَدِيْرُ الَّذِي كَرَّ الْحَقِيْقِي قَالَ اَبُو عُثْمَانُ
اَلتَّضَرُّعُ فِي الدُّنْيَا اَنْ لَا يَقْدِمَ اِلَيْهِ اَفْعَالِكَ وَصَلَوَاتِكَ وَقِيَامِكَ ثُمَّ يَدْعُو اِلَى الْاُخْرَةِ وَ
اِمَّا تَضَرُّعًا اَنْ يَقْدِمَ اَفْتِقَارِكَ وَتَعْجُوزِكَ فَافْتَلَكَ وَقَتْلَهُ حَيَاتِكَ ثُمَّ يَدْعُو اَهْلًا
عَلَيْهِ وَلَا سَبَبَ فَتَرْفَعُ دُعَايَكَ قَالَ وَاِسْطَى تَضَرُّعًا بَدَلَ الْعَبُوْدِيَّتِ وَخَدَعَ
اِلَاسْتِطَاعَتِ خِيَمَةً اِلَى خَفِيٍّ ذَكَرْنِي صَيَانَتُ غَيْرِ الْاِتِّدَاءِ وَيَقُولُ الْحَدِيْرُ الَّذِي كَرَّ الْحَقِيْقِي وَ
اِنَّ فِي الدُّعَاءِ مَقَامَاتٍ بَعْضُهُمْ يَدْعُو اِلَى اِلْسَانِ الظَّاهِرِ وَبَعْضُهُمْ يَدْعُو اِلَى اِشَارَةِ
الْقَلْبِ وَبَعْضُهُمْ يَدْعُو اِلَى اِشَارَةِ النِّيْرِ بَعْضُهُمْ يَقِيْلُ نَعْتُ اَهْلِ الظَّاهِرِ اَلتَّضَرُّعُ
وَنَعْتُ اَهْلِ اَسْبَاطِيْنَ الْاَفْتِقَارِ وَ اَلْخُنُوْعُ وَنَعْتُ اَهْلِ الْقَوْلِ الْفِكْرِ وَنَعْتُ اَهْلِ
الْقَلْبِ الَّذِي وَنَعْتُ اَهْلَ الرُّوْحِ الشَّوْقِ وَنَعْتُ اَهْلَ النِّيْرِ فَتَدْعُو اِلَى الْاٰخِرِيْنَ ۝

ترجمہ عاجزی کرنے والے، گڑگانے والے، خوف رکھنے والے اور ڈرنے والے تو وہ ہیں جو
ذات کبریٰ کی قوت، جلال اور عظمت کا عرفان حاصل کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ قدیم
بھی ہے اور اسے بجا بھی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تمام تر بشری ضروریات سے قطع نظر اللہ کے مشاہدے
اور دیدار میں محو رہتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں اپنی نعمت غنا سے نوازتا ہے جس کے سبب وہ کسی کے محتاج
نہیں رہتے۔ اور اللہ ان سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے مضطرب دل میں پیدا ہونے والے برخیاں
کو جانتا ہوں بلکہ تمہارے ان پوشیدہ بھیدوں سے بھی آگاہ ہوں جن کی خبر تمہارے اپنے نفوس کو
بھی نہیں ہے۔ پس مضطرب دل کی پکار سیدھی عالم غیب تک پہنچتی ہے۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے اپنی

حاجت اپنے دل کی زبان سے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہی حقیقی پکار ہے جو ایک لمحے میں اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہی ذکر خفی ہے جو عم لہ فی کا وسیلہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ذکر خفی کو بہتر اور خیر والا فرمایا ہے۔ اور فرمایا:

☆ الْحَمْدُ الَّذِي كُوِّنَ الْخَفِيُّ

ترجمہ ذکر خفی خیر ہے۔

بو عثمانؓ نے فرمایا ”تَضَرُّع سے مراد یہ نہیں کہ آپ نیک اعمال اور صلوٰۃ و قیام کریں اور پھر انہی کو دعاؤں کا وسیلہ بنائیں بلکہ اصل تَضَرُّع یہ ہے کہ آپ اپنے تمام تراغمل سے قطع نظر، جزی سے ذکر خفی اختیار کریں اور خود کو فنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قتل کریں اور تمام غیر اللہ اور سباب کو ترک کرتے ہوئے سے پکاریں تو ایسی دعا بلند ترین (اور مقبول) دعا ہے جو دل میں خفیہ پکار سے مانگی جائے۔“ واسطی کا کہنا ہے ”تَضَرُّع سے مراد اپنی عبادات کا غرض اور استعطاعت کا چھوڑ دینا ہے اور خیفۃ سے مراد ذکر خفی ہے جس میں کسی غیر کامل دھن نہ ہو اور اس قول سے مراد یہی ہے کہ ذکر خفی خیر ہے۔ بے شک دعا کے بہت سے درجات ہیں۔ بعض صرف ظاہری زبان سے پکارتے ہیں، بعض دل کے اشارے سے اور بعض سر کے ذریعے پکارتے ہیں۔ اہل ظاہر کی صفت تَضَرُّع ہے، اہل باطن کی صفت مفلسی و اعساری ہے، اہل قول کی صفت فکر ہے، اہل قلب کی صفت ذکر اہل روح کی صفت شوق اور اہل سر کی صفت فنا ہے۔ اور ہر کوئی اللہ کو اس کے حکم سے ہی پکارتا ہے۔“

ذیل میں درج آیات قرآنی میں بھی ذکر و بیان کیا گیا ہے

☆ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِ مِنِّي قُلُوْا لَهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط (39:22)

ترجمہ تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔

☆ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (18 24)

ترجمہ اور اپنے رب کا ذکر کر جب تو (اپنے آپ کو بھی) بھول جائے۔

ط مَوْتُوْا قَبْلِ أَنْ تَمُوْتُوْا (مرنے سے پہلے مر جاؤ) کی طرف اشارہ ہے۔

اس آیت مبارکہ میں بھی ذکر سے مراد ذکر دل ہے نہ کہ زبانی ذکر کیونکہ بھول جانے کی صفت دل کی ہے نہ کہ ظاہری۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (33:70)﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو۔

﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (18:28)﴾

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔

یہ آیت مبارکہ بھی ذکر دل پر ہی دلالت کرتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راہ کے کامل طبیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر دل کرنے پر زور دیا ہے نہ کہ ذکر زبان پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے

﴿الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ خَنَسَ وَتَوَلَّى الشَّيْطَانُ وَإِذَا غَفَلَ التَّقْسِيمُ مُحَدَّثَةٌ وَمَنَاهُ﴾

ترجمہ: شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ جمائے ہوئے ہے، جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ پلٹ آتا ہے اور انسان کے دل میں اپنی باتیں ڈال کر (یعنی خواہشات نفس میں) اسے مشغول کر دیتا ہے۔

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ مُضِقَّةٌ وَمُضِقَّةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى﴾

ترجمہ: ہر شے کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے اور قلب کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے۔

﴿الْأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ كُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهِيَ مَیِّتٌ﴾

ترجمہ: سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے۔

ایک اور جگہ فرمایا:

﴿أَفْضَلُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ الْخَفِيُّ هُوَ حَالٌ دَائِمٌ﴾

ترجمہ: افضل ترین ذکر ذکر خفی ہے اور ذکر خفی دائم الحاس ہوتا ہے۔

﴿أَوْحِيَ إِلَيَّ وَأَذْكُرُ رَبِّي كَثِيرًا وَكُنْ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ مَا أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ يَجْمَعَ الْمَالُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

ترجمہ: میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کروں اور تاجر کی مانند نفع کا طالب ہو جاؤں اور یہ بھی وحی کی گئی کہ دنیا داروں کی طرح مالا جمع نہ کروں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔

یہ تمام قرآنی آیات اور احادیث ذکر دل اختیار کرنے پر دلیل ہیں اور اس کا حکم دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (24:37)

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت میری یاد سے نہیں روک سکتی نہ غافل کرتی ہے یعنی وہ زبان سے تو لہجہ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (33:41)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔

کثرت سے ذکر کرنا دائمی ذکر کا متقاضی ہے اور دائمی ذکر کرنا ذکر دل کے بغیر محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (3:191)

ترجمہ: وہ کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیئے ذکر اللہ کرتے ہیں۔

یہ آیت مبارکہ بھی دائمی ذکر پر دلالت کرتی ہے یعنی تمام حالتوں میں ذکر جاری رکھنا اور وہ صرف ذکر دل ہی کی بدولت ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (2:152)

ترجمہ: پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔
باعتبارِ مقابل یہ آیت مبارکہ بھی قہمی ذکر کی ہی خبر دیتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

﴿فَاعْبُدْهُ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ﴾ (47:19)

ترجمہ: پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

یہ آیت مبارکہ بھی ذکرِ دل کی اہمیت بیان کرتی ہے کیونکہ 'جاننا' دل کی خاصیت ہے، زبان کی نہیں۔ ذکرِ قلب سے متعلق ایک اور آیت مبارکہ ہے

﴿لَقَدْ عَلَّمْنَا لَیْلِ الْکَوِیِّ﴾ (20:14)

ترجمہ: میرے ذکر کیلئے نماز قائم کرو۔

یہ آیت مبارکہ بھی ذکرِ دل کی خبر دیتی ہے کیونکہ اسی ذکرِ دل سے مشاہدہ اور حضوری حاصل ہوتی ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے:

﴿لَا صَلَوةَ اِلَّا بِخُضُوْرِ الْقَلْبِ﴾

ترجمہ: حضورِ قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

پس نماز قائم کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کرنا ہے جس کا تحقق دل سے ہے۔ اہل قلوب کی نماز یہ ہے کہ ان کے ظاہری اعضا تو رکوع اور سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، زبان سے قرآن پاک کی قرأت اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جبکہ دل اللہ کی یاد اور حضوری میں یوں مشغول ہوتا ہے کہ جب تک قیام کی حالت میں عین الیقین سے حضوری اور مشاہدہ حق تعالیٰ حاصل نہ کرے اس وقت تک رکوع میں نہیں جاتے۔ اور رکوع سے اس وقت تک سجدہ میں نہیں جاتے جب تک رکوع میں حضور حق حاصل نہ کر لیں اور عین الیقین سے مشاہدہ حق تعالیٰ نہ کر لیں۔ جب تک پہلے سجدہ میں اللہ تعالیٰ کو عین الیقین سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک دوسرے سجدہ کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ایسی ہی نماز کے متعلق ارشادِ نبویؐ ہے

﴿ الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ترجمہ نماز مومنین کی معراج ہے۔

جو ایسی نماز نہیں پڑھتے اور اپنے دل میں اس طرح کی حضوری کا مرتبہ حاصل نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے

﴿ يَالَيْتَنِي مَنِ لَّمْ يَرَى الرَّحْمَنَ بِصَلَاتِهِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُضِلٍّ أَضَلَّ ﴾

ترجمہ افسوس اس نمازی پر جو اپنی نماز میں رحمن کو نہیں دیکھتا پس وہ ہرگز اصل نمازی نہیں۔

جس کو صحت نماز میں یا اس کے علاوہ اوقات میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ ہی اسے دائمی حضوری حاصل ہے تو پس وہ اصل مقصد تک نہیں پہنچتا۔ وہ طالب ہے عاشق نہیں۔

صاحب سوخ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں ”اللہ کا دیدار کرنا، شقوں کا کام ہے۔“

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

﴿ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قِيْلَ مِنَ الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذَا يُزَوْنَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴾

ترجمہ مفرد لوگوں نے سبقت حاصل کر لی۔ (صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہما جمعین نے) پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفرد لوگ کون ہیں؟ آپ صریحاً فرمایا اللہ و کثرت سے یاد کرنے والے۔

یہ آیت مبارکہ بھی ذکر دل پر دلالت کرتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (32 35) ﴾

ترجمہ تو ان میں سے بعض اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، بعض میاندرو ہیں اور بعض خیر کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔

شیخ بہاؤ الدین قدس سرہ العزیز اپنی تصنیف ’عوارف‘ میں اس آیت مبارکہ کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”نفس پر ظلم کرنے والے وہ ہیں جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور خیر

میں سبقت لے جانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو کسی بھی حالت میں نہیں بھولتے۔“

احمد بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❁ الظَّالِمُ صَاحِبُ الْأَقْوَالِ وَالْمُقْتَصِدُ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ وَالسَّائِشُ صَاحِبُ الْأَحْوَالِ
ترجمہ صاحبِ اقوال اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں جبکہ صاحبِ افعال میانہ روی ہیں اور
صاحبِ احوال (دیکھ کر جہالت کرنے والے) سبقت لے جانے والے ہیں۔

عام لاپرواہی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خود کو بدکت میں ڈالتا ہے اسی سے ظلم کہلاتا ہے۔ کوشش
کرنی چاہیے کہ دل اللہ کا دائمی ذاکر بن جائے جس کی بدولت تمام مقصود و مطلوب حاصل ہوتے
ہیں۔ یہی وہ حقیقی ذکر ہے جس کے متعلق حدیث قدسی ہے

❁ اَنَا جَنَّسٌ مَنْ ذَكَرَنِي

ترجمہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔

اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے

❁ الْجَنِّسُ مَشْهُورٌ لِذَا كَرِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ جَنَّسٌ فَلَيْسَ الذَّاكِرُ

ترجمہ الجنینس ایسے ذاکر حق کے لیے مشہور ہے جو (اللہ کا) ہم نشین ہو ورنہ وہ ذکر کر رہا نہیں۔

ذکر حقیقی وہ ہے کہ جس کی بدولت دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو کر حیاتِ طیبہ حاصل کر لے۔ دل کے
سمینہ میں نور حق کا عکس اس قدر واضح ہو جائے کہ فنا کے بعد بقا حاصل ہو جائے۔

قَالَ الْعِشُّ مَعَ اللَّهِ بِأَنَّهُ وَذَلِكَ مَعَ مَرِيَّانَ الْحَقِّ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي تَجَمُّعِ الْعَبْدِ حَقِّقِي
قَنَاهُ وَأَحْيَاهُ قَالَ الْبَرَقِيُّ سَمِعْتُ أَبَا يَزِيدَ عَنْ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْخَيَوَةُ بِذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنْ حَقِيقَةِ الْجَهْلِ فَقَالَ وَالْغَمْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

ترجمہ کسی شخص کے اللہ کے ساتھ رہنے اور اللہ میں فنا ہونے سے مراد اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا
اس طرح دیدار کرنا ہے کہ اللہ میں فنا کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ برقی نے ابو یزید
سے معرفت کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو ابو یزید نے فرمایا ”ذکر اللہ سے دائمی حیات
حاصل کرنا معرفت کی حقیقت ہے اور جہالت کی حقیقت کے بارے میں پوچھ تو کہا کہ ذکر اللہ

سے غفلت اختیار کرنا جہالت کی حقیقت ہے۔“

یہ قول بھی ذکر دل کی خبر دیتا ہے۔ اے جان عزیز! جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا انسانی ذکر، ذکر قدسی میں بدل جاتا ہے۔ اس مقام پر سالک کو ذکر حقیقی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر بندگی حاصل کر کے ذکر مطلوب بن جاتا ہے۔ وہ تحقیقاً جانیتا ہے کہ ذکر زبان، ذکر قلب اور ذکر روع میں کیا فرق ہے۔ اس کی روع پروردگار کی حضوری میں اس قدر غرق ہو جاتی ہے کہ وہ زبان سے کسی قسم کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کا حال درج ذیل قول کے عین مطابق ہو جاتا ہے:

❀ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَقُولِ اللَّهَ

ترجمہ جو اللہ کو پہچان لے پھر وہ (زبان سے) اللہ اللہ نہیں کہتا۔

كَمَا قِيلَ خَرَجَ سُهَيْلٌ تَسْتَرْقِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَهْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَثِيرٌ وَالْمُخِيطُونَ قَبِيلٌ أَوْلَمَ لِكُلِّ هَذَا الْخِصَالِ إِلَّا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ فَاغْنِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ قَتْلَهُ وَسَطُ الْقَتْلِ الَّذِي كُرِيَ الْخُرُوجُ مِنْ مِيزَانِ الْغَفْلَةِ إِلَى قَضَاءِ الْمَشَاهِدَةِ عَلَى غَنَبَةِ الْخَرَفِ وَالشَّرِّ ۝

ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت سہیل تشریف مسجد سے باہر آئے اور لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ زبانی ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور مخلصین کم ہیں۔ شاید حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے علاوہ تمام لوگوں کا یہی حال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فرمایا ”جان لیجئے! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عظیم ہے اور اس کا ٹھکانہ آپ ﷺ کے قلب میں ہے۔“ ذکر کو غفلت سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے کرنا چاہیے تاکہ دل سے خرافات اور شر کا غلبہ ختم ہو جائے۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

❀ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ التَّوْبَةِ مِنْ الْيَتَاقِ

ترجمہ: جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ نفاق سے چھٹکارہ پالیتا ہے۔

یہ حدیث مبارکہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ غلق سے بچنے کے لیے ہر دم اور ہر ساعت اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ غلق زبان کی صفت نہیں ہے بلکہ دل کی صفت ہے۔ پس جب دہ میں دہی ذکر جاری ہو جاتا ہے تو غلق دل سے نکل جاتا ہے۔

رشد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

❖ خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ مَا يَخْفَى خَوْنُ الْجَهْرِ

ترجمہ: بہترین رزق وہ ہے جو ضرورت کے لیے کافی ہو اور بہترین ذکر بغیر آواز کے کیا جانے والا خفی ذکر ہے۔

یہ حدیث مبارکہ بھی ذکر دل اختیار کرنے پر زور دیتی ہے اور ذکر جہ یعنی زبانی ذکر سے منع کرتی ہے کیونکہ سادہ سا مذکر زبانی ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

❖ كَمَا نَقَلَ فِي شَرْحِ الْأَوْرَادِ وَإِنَّ الذَّاكِرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِقَبِيهِ وَجْهَهُ لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ يَنْدَعُو فِي أَصْلِ عُرْفِ جَوَارِثِ الشَّرْعِ وَالشَّرْعُ جَوَارِثُ بِشْرَطِ الْأَدَاءِ بِالْجَمَاعَةِ وَفِي قَتَوَى نَجَّةً أَمَّا لِتَكْبِيرٍ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَجْهَرُ الصَّوْتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ كَرَّةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

ترجمہ: شرح الاوراد میں لکھا ہے کہ اصل ذاکر وہ ہے جو دل میں ذکر کرے کیونکہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے سوائے شریعت کے مخصوص احکامات میں خصوصاً جماعت نماز کی ادائیگی کے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا جائز ہے۔ فتاویٰ نجہ میں ہے کہ حضور سید المرسلین اور دیگر مشائخ نے ایام تشریق میں بھی مساجد اور بازاروں میں اونچی آواز سے تکبیر پڑھنے کو ناپسند فرمایا ہے۔

❖ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ ثَمَنٍ تَسْتَهْرِيقِي بِهِمْ وَتَضَعُكَ عَلَيْهِمْ قَالَ الْمَرَاتِي وَالْمَتَانُ لِعَبَلٍ وَالْمَسْبُوقِ التَّوْبَةِ وَالْمُتَّبِعِ الشَّهَوَاتِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ يَسْتَعْيِزُكَ وَالضَّعَكَ عَلَيْكَ قَالَ الذَّاكِرُ رَبَّهُ فِي الشَّدَةِ الرِّخَاءِ وَالْمَنْعُ وَالْعَطَاءُ وَذِكْرُ الَّذِي يَذْكُرُ بِلِسَانِ الْقَدِيمِ لَيْسَ لَهُ سَكُوتٌ ۝

ترجمہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام نے ابلیس ملعون سے سوال کیا کہ تو مجھے بتا کہ کس کا مذاق اڑاتا اور کس پر ہنستا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں ہر اس شخص پر ہنستا ہوں جو دھوے کے لیے عمل کرتا ہے یعنی ریا کار ہے اور احسان جتانے والا، توبہ میں تاخیر کرنے والا اور شہوات کی پیروی کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون شخص تجھے حقیر سمجھتا اور تجھ پر ہنستا ہے؟ اس نے کہا کہ سختی اور نرمی میں اپنے رب کا ذکر کرنے والا، چاہے اُسے کچھ عطا ہو یا نہ ہو، اور وہ لسان قدیم سے ذکر کرتا ہے۔ اس کے لیے ہرگز سکوت نہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ قول چند چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ ہر حالت میں ذکر کیا جائے اور ایسا ذکر صرف دل کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ جو عمل ریا کاری اور احسان جتانے کے لیے ہو وہ شیطان کی ہنسی اور مذاق کا سبب بنتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو دائمی ذکر کرتا ہے اس کے دل میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ دل میں دائمی ذکر کرنے والا ایسا شخص شیطان پر ہنستا ہے اور شیطان پر فتح حاصل کر لیتا ہے اور اس کے تمام اعمال ریا کاری اور احسان جتانے سے پاک ہو جاتے ہیں۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

ذِكْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ حَقِّمِ السَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ترجمہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی راہ میں تلوار کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بہتر ہے۔

ذِكْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ الْإِيمَانِ وَ بَرَاءَةُ الشِّفَاقِ وَ حِصْنُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ جِوْزٌ مِنَ الشَّرِّاقِ

ترجمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا ذکر ایمان کا علم ہے، شقاق کو ختم کرتا ہے، شیطان سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے اور شر سے بچاؤ کا بہترین ہتھیار ہے۔

قَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا بُدَّ لِمُعْبِدِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الصُّنُوتِ وَ الْحَنُوتِ وَ تَرْكِ الشَّهْوَةِ وَ سَهْرِ اللَّيْلِ فَصَارَ وَلِيًّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ بَدَلًا مِنَ الْبَدَلِ وَ حِكْمِ بَازِيْدٍ بُسْطَامِي قَالَ إِذَا صَاحَ الْمُرِيدُ كَانَ نَهْرًا وَإِذَا سَكَتَ صَارَ بَحْرًا أَمْوَاجًا

لسان قدیم سے مراد روح قدسی کی زبان ہے۔

ترجمہ سہیل ابن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”بندہ کے یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں۔ اول خاموشی، دوم خلوت، سوم شہوات کا ترک کرنا اور چہارم رات کا باگنہ۔ اگر کوئی دوست ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو وہ یا تو اولیا میں سے ہوگا یا ابدال میں سے۔“ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”گرمزید خود کو خطا پر کرے تو وہ نہر کی مانند ہے اور اگر خاموشی سے چھپائے رکھے تو سمندر کی مثل ہے۔“

اے جان عزیز! ان اقوال سے سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کو بند رکھنا، ذکر دل اور باطن کی سیر کرنا کارِ عظیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (8:45)

ترجمہ اے ایمان والو! جب تمہارا مقابلہ کسی (دشمن کی) فوج سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔

اے جان عزیز! یہ آیت مبارکہ بھی ذکر و اختیار کرنے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ کثرت کے یہ دائمی ذکر شرط ہے۔

گناہا قال النبی علیہ السلام من کان یؤمن باللہ ورسولہ والیوم الآخر فلیقل خیرًا أو ینسکُنْ وَاَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ یَّتَّکَلَّمَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ طِفْلًا صَغِيرًا اَمَرَ مَرْیَمَ بِالشَّكْوٰتِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَقُوْلِيْ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًا ۝ قَالَ النّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ وَ قَلْبَهُ سَاءَ عَنِ اللّٰهِ فَانَّهُ خَضَمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللّٰهُ جَسَدًا قَارِئًا هَیِّنَ یَدِ اللّٰهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ قَلْبٌ

ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا پس اسے چاہیے کہ جب بولے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان سے کلام کروانے تو مریم علیہا السلام کو

خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں ”آج میں نے رحمن سے روزے کی نذر مانی ہے تو آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ”جو اللہ کا ذکر ایسے کرے کہ اس کا قلب اللہ سے بدگمان ہو تو روز قیامت اللہ اس سے جھگڑے گا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ”ایسے شخص پر لعنت ہو جو بظہر تو اللہ کے سامنے گھڑا ہوتا ہے مگر اس کا دل اور روح اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔“

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو ذکر دل کی اہمیت بیان کرتی ہیں لیکن اختصار کے باعث انہیں بیان نہیں کیا جا رہا۔ اسے جان عزیز! ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر دل اختیار کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

﴿ اذْكُرُوا ذِكْرَ احْمَدٍ اَنْتُمْ خُفْيَا ﴾

ترجمہ اللہ کا ذکر خاموشی سے کرو یعنی خفیہ طریقے سے۔

عجیب بات ہے کہ اتنی آیت، احادیث قطعی اور عقلی دلائل کے باوجود غافل شخص صرف شرعی عبادات پر ہی قناعت کرتا ہے اور اللہ کی طرف روحانی سیر سے محروم رہ کر پنا وقت ضائع کرتا ہے۔ عقل مند کے لیے زیادہ بولنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ایک حرف ہی کافی ہوتا ہے۔

شیخ امین الدین کا ذرونی اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے

﴿ خُذِ الَّذِي كُرِ الْخَفِيِّ ﴾

ترجمہ ذکر خفی خیر ہے۔

اگر کوئی سوں کرے کہ ذکر خفی جسے حدیث میں بلند آواز ذکر سے بہتر کہا گیا ہے، سے مراد کونسا ذکر ہے؟ اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ ذکر خفی سے مراد ایسا ذکر نہیں کہ جو زبان سے آہستہ آواز سے کیا جائے کیونکہ ایسا کرنا بھی زبانی ذکر ہے۔ ذکر خفی تو ذکر دل، ذکر ستر اور ذکر جان

سے بھی ماورا ہے۔ علم مجازی سے ذکر خفی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

اے جان عزیز! یہ ذکر محض پیر کی عطا ہے اور ملاک سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسا ذکر اللہ ہے جو غیر اللہ کو بھلاتا ہے، خواطر کی نغی کرتا ہے اور دائم الحال ہے۔ اس مقام پر سوس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر خفی کس طرح اور وجود کے کس حصے سے کیا جاتا ہے؟ چار چیزیں آدمی کے وجود کا خد صہ ہیں یعنی دل، سز، جان اور زبان۔ اگر ان چاروں کی نغی کر دی جائے تو پھر ذکر خفی کا تعلق کس سے ہے؟ وجود میں ان چار مقامات کے سوا وہ کیا ہے جس کے ذریعے یہ ذکر کیا جاتا ہے؟ اس فقیر کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر خفی سانس کی خاصیت ہے اور یہ سانس ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿الْأَنْفَاسُ مَعْلُودَةٌ كُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهِيَ مَيِّتٌ﴾

ترجمہ سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے۔

پس اگر ذکر کے سانس سے متعلق ہونے کی شرح کی حاجت ہو تو اس سلسلے میں سید جلال الدین بخاری نے صحیح فرمایا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ذکر خفی محل خفی میں موجود ہوتا ہے اور یہ فتویٰ درست ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر مقام انامی ہے اور حقیقی ذکر ذکر نامی ہے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب دس قلب سلیم کے مقام تک پہنچ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (88-89-26)

ترجمہ اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔

جو اس مقام کو پا پیتا ہے اسے اپنے دل پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔

شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جو حق کو تسلیم کرے۔ یہ دل ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور قَلَمُ اللہ کی مانند ہوتا ہے۔ اگر تو ایسے صاحب قلب کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اس کی ارادت اور اللہ کی ارادت میں کوئی فرق نہیں۔ اس جگہ سلیم فعل کے معنی میں آیا ہے۔ قلب سلیم دنیا و آخرت کی محبت اور تمام بڑی صفات سے پاک

ہوتا ہے۔ لغت میں سلیم اسے کہتے ہیں جس کو سانپ نے ڈس یا ہو اور سانپ کا زہر اس کے تمام رگ و پے میں سرایت کر چکا ہو۔ پس مومن کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف، محبت اور شوقِ الہی میں لرز رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا دل ہی فائدہ مند ہوگا۔ بعض کا کہنا ہے کہ قلبِ سلیم ایسا دل ہوتا ہے جس میں دنیا و آخرت کے تعاقبات کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور وہ حقیر دنیا کے غم سے آزاد ہو کر ہمیشہ اللہ کی ذات میں مستغرق رہتا ہو۔

❦ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ بِحَسَابِهِمْ وَجَاءَتِ الْحِفْظَةُ حِفْظُوا كَتَبُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ انْظُرُوا هَلْ مِنْ شَيْءٍ تَرَكُوا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مَا عَيْنَانَا وَحِفْظَانَا وَإِلَّا قَدْ أَخَصَيْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنْ لِي وَعَبْدِي بِرٍّ لَا تَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَأَنَا جَرِيْلٌ بِهِ قَالَ هُوَ الذِّكْرُ الْحَقِّيُّ وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ الْمُعْتَبِرِي فَإِنَّ ذِكْرَ الْحَقِّيِّ لَا يَرْفَعُهُ الْمَلِكُ لِأَنَّ لَا أَطْلُعَ لَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ الْحَقِّيِّ عَلَى الذِّكْرِ الَّذِي يَسْمَعُهُ الْحِفْظَةُ سَبْعِينَ كَرَجَةً ۝

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرے گا اور اعمال نامہ لکھنے والے می فظ فرشتے اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ دیکھو کوئی چیز ایسی تو نہیں جو تم نے نہ لکھی ہو؟ فرشتے کہیں گے اسے ہمارے رب! ہم نے ہر اس چیز کو لکھا جس کا ہمیں علم تھا اور ہر اس چیز کی حفاظت کی جس کی حفاظت پر ہم مامور تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک بھید تھا جس کا کسی غیر کو علم نہیں۔ وہ بھید ذکرِ خفی ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ ذکرِ خفی کے بارے میں صاحب رسالہ الْمُعْتَبِرِ جی فرماتے ہیں کہ بے شک ذکرِ خفی کو فرشتے نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ ان سے ارفع ہے اور نہ ہی فرشتوں کو اس ذکر کی کوئی اطلاع ہے۔ یہ وہ راز ہے جو رب اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ ذکر کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فرمایا ”ذکر خفی اُس ذکر سے جسے سنا جاسکتا ہے اور محفوظ کیا جاسکتا ہے (یعنی ذکر زبان جسے فرشتے سن کر لکھ سکتے ہیں) ستر درجے افضل ہے۔“

جب ذکر اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا دل ذکر کرتا ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس ذکر خفی کی فرشتوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کیونکہ ذکر خفی تک پہنچنا اور اس کے بارے میں جاننا فرشتوں کے لیے ناممکن ہے۔

❦ الَّذِ كَرِ الْخَفِيِّ لَا يَرْفَعُهُ الْمَلِكُ وَلَا يُطِيقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ لِأَنَّ فِيهِ بِدْرُكُمِ الْوُجُودِ وَالْمَلِكُ نُورٌ مَخْضُ لَيْسَ فِيهِ زَائِمَةُ الْجَسْمَانِيَّةِ فَلَوْ بَدَّلَ الْوُجُودِ بِالذِّكْرِ الْخَفِيِّ عَدَمَ بِالْإِهْتِزَازِ وَالْحَرَكَاتِ الشَّدِيدِ ثُمَّ لَا يَتَجَسَّدُ أَبَدًا بِخِلَافِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ ذَانِ عَدَمٍ لِأَنَّهُ يَتَجَسَّدُ بَعْدَ الْفَنَاءِ سَرِيعَةً بَعْدَ سَرِيعَةٍ اِغْتِبَارَ الْجَسْمَانِيَّةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَائِمَةُ الْجَسْمَانِيَّةِ فَكَيْفَ يَتَجَسَّدُ الْعَدَمُ وَبَدَّلَ الْوُجُودِ وَثُبُتَ لَا أَنَّ الْمَلِكُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الذِّكْرِ الْخَفِيِّ وَلِذَلِكَ حَرَّمُوا مِنَ الرُّؤْيَةِ بِخِلَافِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ يَرَى اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَيْنِ الظَّاهِرِ أَهْلَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ بِخِلَافِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَقَاءَ بَعْدَ الْفَنَاءِ فَخَرَّكَ فَإِنَّهُ هَذَا يَرَى مِنْ غَوَامِضِ الْأَسْرَارِ الرَّهْوَِيَّةِ 〰

ترجمہ ذکر خفی فرشتوں سے ارفع ہے۔ فرشتے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی فرشتے یہ ذکر کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ذکر وجود میں جاری ہوتا ہے اور فرشتے محض نور ہیں جن میں جسم کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ اگر فرشتوں کو ذکر خفی کرنے کے قابل وجود عطا ہو بھی جائے تو وہ اس ذکر خفی کے شدید اثرات کی وجہ سے پہلے کی طرح معدوم ہو جائیں اور کبھی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکیں۔ جبکہ انسان کی کیفیت اس سے جدا ہے کیونکہ وہ عدم سے قریب ہے اور جسمانی اعتبار سے فنا کے بعد جلدی و تیزی سے وجود پالیتا ہے جبکہ فرشتوں میں جسم کا شائبہ تک نہیں پس وہ کیسے عدم سے وجود میں آسکتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فرشتے ذکر خفی پر قادر نہیں ہیں اور دیدار ہی سے محروم ہیں۔ اس کے برعکس کامل انسان اپنی ظاہری آنکھ سے بھی اندر تعوی کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ فنا اور بقا

کا بل ہے جبکہ فرشتوں میں فنا اور بقا کی صفات موجود نہیں ہوتیں۔ لہذا یہ فخر صرف انسان کو ہی حاصل ہے اور یہ اسرارِ بولہ بیت کے گہرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔

اے جان عزیز! شیخ ابوسعید خدریؒ یہیہ فرماتے ہیں کہ ذکر تین قسم کا ہے۔ پہلا وہ ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے لیکن دل اس سے غافل ہوتا ہے۔ یہ ذکر محض عادت ہے۔ دوسری قسم کے ذکر میں زبان سے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کا دل بھی حاضر ہوتا ہے لیکن یہ ذکر صرف ثواب کی طلب میں کیا جاتا ہے جو سچے طالبِ مولیٰ کو زیب نہیں دیتا۔ تیسری قسم کے ذکر میں دل ذکر کرتا ہے اور زبان بند رہتی ہے۔ ایسے ذکر کی قدر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ذکر کو اس مقام پر پہنچنا چاہیے کہ اس کی زبان خاموش رہے اور دل ذکر کرے۔

﴿كَمَا فِي كَفَايَتِ وَ شَبْعِي رَوَى فِي الْأَخْبَارِ إِنَّ ثُلُثًا شَيْئًا لَا يَدُلُّ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرُ جَنَاحِ بَغُوصَةٍ الصَّلَاةِ بِالْعَادَةِ وَ ذِكْرُ بِالْعَفْصَةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ حُرْمَةٍ وَ صَرِيحٌ ۝﴾

ترجمہ۔ جیسا کہ کفایت میں ہے اور حضرت شبعیؒ یہیہ ال اخبار میں روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اول یہی نماز جو محض عادت کے طور پر ادا کی جائے۔ دوم وہ ذکر جو غفلت سے کیا جائے اور سوم یہ کہ حضور ﷺ پر اس طرح درود و سلام پڑھا جائے کہ جس میں حرمت و احترام کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ (مخلوق واپنی طرف متوجہ رہے) ذکر کرنے اور ذکر جہر کرنے سے منع فرمایا ہے

﴿كَمَا رَوَى أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ غُرُوفَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفُوا عَلَى وَادِيٍّ جَعَلُوا يُكَبِّرُونَ وَ يَبْنُونَ وَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ إِصْمًا وَ لَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ أَيُّهَا كُنْتُمْ قَالَ إِنَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي ۝﴾

ترجمہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد ﷺ کسی غزوہ سے واپسی پر ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ لوگوں نے بند آواز سے تکبیریں پڑھنا اور تسبیح کرنا شروع کر دی۔ (جب ان لوگوں کی آواز حضرت محمد ﷺ سے پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اے لوگو! اپنی آواز کو ایک دوسرے سے اونچا نہ کرو کیونکہ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے جو مستانہ ہو اور نہ ہی وہ غائب ہے جو تمہاری پکار نہ سنے بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے اور تمہارے سب سے قریب ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ظن اور گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

یہ حدیث مبارکہ بھی ذکر دل اختیار کرنے پر دلیل ہے جو وہم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایسے ذکر دل کو پاس انگاہ کا ذکر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تو مرد عارف ہے تو پاس انگاہ کا ذکر کر۔ دونوں جہاں ایک ہی سانس میں تیری ملکیت میں آجائیں گے اور تجھے قلب کی بیداری اور حضوری حاصل ہو جائے گی۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے

﴿ قَالَ أَوَّلُ حُضُورِ الْقَلْبِ يَعْنِي بِهِ إِنَّ يَفْرَغَ الْقَلْبُ مَا هُوَ لَا يَزِمُ لَهُ وَيَتَكَلَّمُ بِهِ فَيَكُونُ الْعِلْمُ بِالْفِعْلِ وَالْعَمَلُ وَالْقَوْلُ مَقْرُونًا بِهَا وَلَا يَكُونُ الْفِكْرُ جَارِيًا فِي غَيْرِهَا قَدَمًا انْصَرَفَ الْفِكْرُ عَنْ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ فَكَانَ فِي قَلْبِهِ ذِكْرُنِي لَمَّا هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ غَفَلَتٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدْ حَصَلَ الْحُضُورُ ۝

ترجمہ حضور قلب کے لیے لازم ہے کہ اپنے قلب کو غیر ماموں سوی اللہ سے فارغ کر دیا جائے۔ (جب طالب مولیٰ کا دل غیر ماموں سوی اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے) تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے۔ جب اس کا سم، فعل، عمل اور قول اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں غیر کی فکر جاری نہیں ہوتی۔ پس غیر ماموں سوی اللہ کی طرف سے فکر کے بٹنے کی وجہ سے اس کے قلب میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اس قلبی ذکر کی بدولت بندہ ہر چیز سے غافل ہو کر حضور قلب حاصل کر لیتا ہے۔

سے جان عزیز اور پاس انگاہ جو دل کی عبادت ہے، ہی ذکر خفی ہے۔ خواطر کی نفی سے مراد ہے

کہ ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ نکلے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلنے والے سانس ایک گوہر ہے۔ اس گوہر کی اگر قیمت لگائی جائے تو اس کی کم سے کم قیمت دنیا و آخرت کے برابر ہے۔ ایسے گوہر نفس کو ضائع کرنا حماقت ہے۔

ہر ایک نفس کہ میرود از عمر گوہری است
کانرا خراج ملک دو عالم بہا مہند
کیس خزانہ و مجھے رائیگاں بہادہ
و آنکہ روئے بنی ک تہی دست بے نوا

ترجمہ تیری زندگی کا ہر ایک گزرنے والا سانس اس قیمتی موتی کی طرح ہے کہ جس کی قیمت دونوں جہان سے زیادہ ہے۔ جو اس قیمتی خزانہ کو ضائع کر دیتا ہے اس کے منہ پر خاک کیونکہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور وہ نقصان میں رہتا ہے۔

اے جان عزیز! حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جب کوئی مجھے غفلت سے یاد کرتا ہے تو میں اسے عنت سے یاد کرتا ہوں“۔ پس ذکر زبان غفلت ہے کیونکہ یہ عادت کیا جاتا ہے اور موجب لعنت ہے۔ حضوری تک بندی عطا کرنے والا ذکر دل ہے اور یہ اس لیے مؤثر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دل میں ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے زبانی ذکر کرنے والے کے حال پر حسرت و ندامت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

ترجمہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

اللہ سے عشق کرنا دل کا کام ہے۔ جب ظاہری اعضاء چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر حضوری قلب حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے؟ فرمایا ”بے کاری“ یعنی ظاہری اعضاء کو کام سے روک دینا اور کسی شغل سے آلودہ نہ کرنا تاکہ دل معشوق کی حضوری کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ جب طالب اپنے دل کے اندر اللہ کی گہری محبت کا فیض پالیتا ہے

تو اسے دائمی حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا کہ یہ گناہ عظیم ہے۔

ہر آنکو غائبے حق مگر نار آلت

دراں دم کافر است اما نہان است

ترجمہ جب کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اس لمحہ وہ کافر اور جہنمی ہوتا ہے مگر اُسے پتا نہیں چلتا۔

کے غائبے پیوستہ باشد!

دور اسلام بروئے بستہ باشد

ترجمہ اگر کوئی مسلسل اللہ سے غافل رہے تو اس پر اسلام کا در بند ہو جاتا ہے۔

حضور بخش پروردگار

کہ خود را غائبے طاقت ندارم

ترجمہ اے اللہ! تو مجھے اپنی حضوری عطا فرما کیونکہ میں خود کو غیب تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے جان عزیز! اب ہم اپنے اصل مقصد عالم وہم پر بات کرتے ہیں۔ تجھے جانا چاہیے کہ تیرے باطن میں موجود تمام حواس عالم الطاف کو دیکھنے اور اس کے دراک کی طاقت رکھتے ہیں۔ تیرے باطن کو دیکھنے، سننے اور بولنے کے خاص حواس عطا کیے گئے ہیں۔ تیرے دس میں ہی معرفت حق تعالیٰ کا راستہ ہے لیکن یہ راستہ وہم کے سلطان کے بغیر طے کرنا قطعاً ممکن نہیں۔ چشم اوہام کے بغیر تو جو کچھ بھی باطن میں دیکھتا ہے وہ محض شیطانی جتھہ کنڈا، غلبہ نفسانی اور تعظم جسمانی ہے۔ اس خونخوار جنگل سے یقیناً اور وہم جیسے زاد راہ اور سواری کے بغیر زور نامحسوس ہے۔ یہ راہ بہت ہی قدیم اور مشکل ہے جسے اس زاد راہ اور سواری کے بغیر طے کرنا محال اور مصائب سے پُر ہے۔

عام لطف سے مراد عالم امر ہے جو کہ عالم احدیت (موجودیت)، وحدت (یاقوت) اور واحدیت (اسھوت) کا جامع ہے۔ ان عوام کی تفصیل جاننے کے لیے سلطان العاشقین حضرت غنی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ العالی کی تصانیف ”حقیقت محمدیہ“ اور ”شمس الغفر“ کا مطالعہ کیجئے۔

معرفت حق تعالیٰ کی اس ولایت میں داخل ہونے کے لیے سب سے اہم اور مشکل تین چیزوں کا حصول ہے جو تصرف سلطان الوہم کے بغیر ممکن نہیں۔

چند مختلف الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں مگر معرفت میں ان کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے مشاہدہ اور مشہود، عالم غیب اور حضور، تمثیل اور مثال، قدس اور لقا، جلال اور جمال، حقیقت اور مخفی، باہوت اور انا اور نحو۔ ان کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو اہل سلوک بھی استعمال کرتے ہیں چنانچہ اعتقاد، یقین، فکر، وہم، ظن، ہمت اور خیال وغیرہ۔ ان الفاظ کے عمومی معنی سمجھ اور سمجھ جاتے ہیں لیکن اصطلاح تصوف میں ان کے معنی الگ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (15:99)

ترجمہ: اور اپنے رب کی اس قدر عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔
حضور سلی علیہ وسلم کا فرمان ہے:

﴿تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ﴾

ترجمہ: ایک گھڑی کا تفکر دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَنَا عَبْدُكَ طَعْنِ عَبْدِي بِي﴾

ترجمہ: میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق ہوں۔

اسی طرح یہ قول ہے

﴿سُطَّانُ الْوَهْمِ أَعْظَمُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ مِنْ كُلِّ عِبَادَةٍ﴾

ترجمہ: اس راہ میں سلطان الوہم تمام چیزوں اور تمام عبادتوں سے اعظم ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

﴿سَجَدَ لَكَ خَيَالِي وَأَمِنْ بِكَ فُؤَادِي﴾

ترجمہ میرے خیال نے تجھے اس طرح سجدہ کیا کہ میرا دل (بھی) تجھ پر ایمان لے آیا۔

﴿الْهَيْئَةُ الْغَرِيبَةُ لَا يَصِلُ إِلَى الْخَالِقِ وَلَا يَسْكُنُ إِلَى مَخْلُوقٍ﴾

ترجمہ کم ہمت نہ تو وصال حق تعالیٰ حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ رہ سکتا ہے۔

اوپر بیان کردہ اکثر الفاظ معنی کے حوالہ سے ایک جیسے ہیں مگر بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے حقیقی معنی سمجھ سے بالاتر ہیں۔

اسے جان عزیزا! وہام دل کا دیکھنا، سننا، بولنا اور سمجھنا ہے۔ اوہام کی طاقت اور ہمت مؤثرہ کے بغیر باطن کی راہ کا سفر ناممکن ہے۔ عالم لطیف کو دیکھنا اور اس کو پانا صرف باطنی حواس سے ممکن ہے جو انسان میں موجود ہیں۔ لیکن دنیا کی محبت، جسمانی شہوات کی لذت اور بے معنی اشتغال عالم لطیف کو دیکھنے اور اسے پانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جب حقیر دنیا کے غم اور جوانی کی شہوات بندہ کو گھیرتی ہیں تو روز بہ روز اس کی عالم الطاف کا نظارہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال پانے کی نیت متزلزل ہوتی جاتی ہے اور ہر لمحہ اس کے حواس باطن مختلف امراض کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَنْدَ اللَّهِ فَآخِذُوا لَهُمْ﴾ (64 14)

ترجمہ بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان (سے فتنہ) سے بچو۔

اس طرز کی بہت سی بیماریاں باطن کو درپیش ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (64 15)

ترجمہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔

﴿لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (26 88)

ترجمہ نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔

دل کے لیے یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں اور قلبی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

ترجمہ دنیا کی محبت تمام خطوں کی بنیاد ہے۔

باطن میں جب یہ (دنیا کی محبت) آجاتی ہے تو وجود میں موجود باطنی حواس کام نہیں کرتے اور مفقود ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا نام تک بھی کئی ماہ اور کئی سال تک اُس کے دل سے نہیں گزرتا بلکہ ہر لمحہ اُس پر غفلت کے پردے گہرے ہوتے جاتے ہیں اور اس کا دل غفلت میں ڈوب رہتا ہے۔ اسی حوالہ سے قرآن پاک میں بار بار وعید کی گئی ہے

هَيِّئَاتْ هَيِّئَاتْ (23 36)

ترجمہ: ہائے افسوس۔ ہائے افسوس۔

انبیاء علیہم السلام کے حواس باطنی اللہ تعالیٰ کے طف و کرم میں پرورش پاتے ہیں اسی لیے نبیائے اسلام روز بروز عالم حقیقت کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہیں۔ وہ ذکر و فکر میں اس قدر محو رہتے ہیں کہ کوئی مح بھی مشاہدہ حق تعالیٰ اور دیدار الہی کے بغیر نہیں گزارتے لہذا کوئی بھی باطنی بیماری ان پر حملہ آور نہیں ہوتی۔

اگر ط لب صدق امراض قلبی کو دل سے نکال کر سلطنت اوہام کی بنیاد اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے اور عالم الطاف کو دیکھنے کے لیے باطنی حواس بیدار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے طبیب کو تلاش کرے یعنی مرشد کامل۔ مرشد کامل ہی وہ طبیب ہے جو ط لب صدق کی تمام باطنی بیماریوں کو قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے ختم کر کے اسے سیر و ہم عطا کرتا ہے اور ط لب کو باطن کی حقیقی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ ط لب کو اس حقیقی باطنی راہ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس راہ میں بہت سے راستے آپس میں متصل ہوتے ہیں۔ پس مرشد کامل مرید کے باطنی حواس کو اپنے تصرف سے بیدار کرتا ہے اور اس کے دل کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ حکم ہے کہ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتًا فَهِيَ لَهُ

ترجمہ: جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے پس وہ اسی کی ہوتی ہے۔

مرشد اپنے تصرف سے مرید کے دل کو مکمل طور پر زندہ کرتا ہے اور تمام غیر ماسوی اللہ کو دل سے نکال دیتا ہے۔ یہ صرف مرشد کے باطنی تصرف ہی کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اپنے مرید صادق کے حق میں فرماتے ہیں

﴿ مَا فَضَّلَ آتَابُكَ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بِكَثْرَةِ التَّلَاوَةِ وَالصَّوْمِ وَلَكِنْ شَيْئًا وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ ﴾

ترجمہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی فضیلت نہ تو کثرت نماز کی وجہ سے ہے اور نہ ہی کثرت تلاوت و روزہ کی وجہ سے بلکہ ان کے دل میں قرار پکڑنے والی چیز کی وجہ سے ہے۔

اے جان عزیز! اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ راہ معرفت کی سیر اور دلوں کو زندہ کرنا مرشد کامل کا تصرف و عطا ہے نہ کہ مرید کے کسب کی بدولت۔ حدیث مبارکہ ہے

﴿ مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا قَدْ صَبَّتْهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ ﴾

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیز میرے سینے میں ڈالی میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ اے جان عزیز! جب تک بواسطہ وہم باطنی حواس بیدار نہیں ہوتے اور سلطان اوہم کی حقیقی صحبت نصیب نہیں ہوتی جو کہ ایسا نور عطا کرتی ہے جس کی بدولت عالم الطاف کا ادراک کیا جاسکتا ہے، تب تک روح انسانی کو قوت پرہیز اور روحانی سیر حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی فتح دل حاصل ہو سکتی ہے۔

تو دید بدست آ رہے کہ ہر ذرہ خاک

جامیت جہاں نما چون در نگری

ترجمہ تجھے باطنی نظر حاصل کرنی چاہیے، جب تجھے یہ حاصل ہو جائے گی تو ہی تو دیکھ پائے گا کہ خاک کا ہر ذرہ جام جہاں نما ہے۔

پس طالب کو ایسے پیر کامل کے پاس جانا چاہیے جو مرید کے دل کو اپنے اختیار میں لے کر قرآن اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس کے تمام قلبی امراض کا علاج کرے اور

اپنے تصرف اوہام کی بدولت اسے باطنی تکمیل کی ہر منزل اور مقام سے گزارے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو گزارا کیونکہ۔

الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَنِّي فِي أُمَّتِهِ

ترجمہ شیخ اپنی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔

مرشد کامل کی مہربانی سے طالب صادق روحانی طور پر بند اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ راہ طریقت ابتدا سے انتہا تک سچ کامل کے تصرف میں ہے۔ کامل پیر کے بغیر اس راہ کو اختیار کرنا بے سود ہے اگرچہ مرید شدید جہد و جہد کیوں نہ کر لے۔ اس راہ میں کامیابی کا تعلق مرشد اور مرید دونوں جوانب سے ہے۔ پیر کامل کو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرح ہونا چاہیے کہ اپنا تصرف اور علم اپنے مرید صادق کو عطا کرنے سے گریز نہ کرے اور مرید صادق کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے کہ اپنا مال، جان اور اولاد صدق دل اور خلوص نیت سے اپنے پیر پر قربان کر دے۔ جب ایسے مرشد اور مرید آپس میں مل جاتے ہیں تو دن بدن ان کا کام ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے:

لَوْ وُزِنَ الْإِيمَانُ أَتَى بِكَرْمَةِ النَّاسِ لَوَجَعَ

ترجمہ اگر ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کے ایمان کا مقابلہ دوسرے لوگوں کے ایمان سے کیا جائے تو ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کا ایمان ان سب سے بڑھ جائے۔

اس فرق کی وجہ بات کا ہونا ہے کیونکہ صدق کے اعتبار سے جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حاصل نہ کر سکے حالانکہ تمام اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آپ ﷺ کا تصرف برابر تھا جس طرح سورج کی روشنی ہر چیز پر برابر پڑتی ہے مگر ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے۔

پرتو خورشید عشقت بر ہمہ تابد

ولیکن سنگ بیک نوع نیست تا گوہر شوند

ترجمہ تیرے عشق کے خورد شدی روشنی سب پر برابر پڑتی ہے مگر تمام پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے کہ گوہر بن جائیں۔

پس ہر ایک اپنے صدق و صدا کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کرتا ہے۔ پیر اور مرید کا آپس میں ہر دو جانب سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر ایک جانب بھی قاصر ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اے جان عزیز! جب طالب صادق مرشد کامل تک پہنچ کر اس کی صحبت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں رہنا چاہیے۔ پیر کامل اپنے تصرف سے مرید صادق کو وہم اور بہمت عطا کرتا ہے حتیٰ کہ یاد خدا تعالیٰ کے سوا اس کے دس سے کوئی خیال نہیں گزرتا اور وہ، سوی اللہ ہر شے کو مفقود سمجھتا ہے۔

چو خواہی مونس قُلْ هُوَ اللَّهُ

خُطے ذرِش بگرد ماسوی اللہ

ترجمہ اگر تو قُلْ هُوَ اللہ کے اصل معنی جانتا چاہتا ہے تو، سوی اللہ ہر چیز پر خط تنبیہ کھینچ دے۔

اے جان عزیز! پیر کامل اپنے تصرف سے مرید صادق کو سات درجات میں فقر عطا کرتا ہے جنہیں غناظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مخفی ہیں۔ جب طاسبلاً مَتَّاعِ بِغَيْرِ اللہ (ترجمہ اللہ کے سوا اس کی کوئی ستان نہیں) کے مقام پر پہنچ کر دائمی زندگی حاصل کر لیتا ہے تو اس میں حق کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب طاسب کے دل میں جو ہر ذکر قائم ہو جاتا ہے تو اسے اصل فیض حاصل ہوتا ہے اور اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے وہم کی طاقت بہ لمحہ خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نور ذکر اور نور ذات میں اتصال ہو جاتا ہے اور یہ ذکر طالب کے سارے وجود میں جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ نور ذکر کا تعلق سطح الوہم سے ہے۔ سلطان اوہم حق تعالیٰ کی امداد کے شکر کے ساتھ عالم جسم کا رخ کرتا ہے اور جسمانی شہوات اور نفسانی خواہشات ہر دو کی تالا بندی کر کے ذکر اسم اللہ ذات کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر محل مخفی^۱ سے ضروری ساز و سامان^۲ کے صحرائی سلطنت^۳ میں نزول

۱۔ محل مخفی سے مراد عالم واحدیت یا عالم لاحوت ہے۔

۲۔ صحرائی سلطنت سے مراد عالم خلق ہے۔

فرماتا ہے اور مملکت سز کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے یعنی اپنا رنگ اسے عطا کر دیتا ہے اور اپنے فیض سے اسے روشن کر دیتا ہے۔ پھر عالمِ دل حقیقی کی طرف رخ کر کے مملکتِ دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہاں وہ طالب کے دل کو اپنے دل کی طرح اس قدر لطیف کر دیتا ہے کہ اس کا دل قَلَمُ اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس تحقیق ایسے قلب کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب طالب اپنے دل پر مکمل اختیار حاصل کر لیتا ہے۔

شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

در ہوا گر پری نگس، در بروئے آب روی بچو نخسے

دل بدست آورے آنگاہ کسے، غیر زیں ہر چہ کنی در ہو سے

ترجمہ اگر تو ہوا میں نہ سکتا ہے تو صرف ایک مکھی کی مانند ہے اور اگر پانی پر چل سکتا ہے تو صرف ایک تنکے کی مانند۔ اصل کس دل پر دسترس حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے سب ہوس ہے۔

دل کو فروز کر سے منور کرنے کے بعد سلطان الوہم طالب کے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو خواہشات کا معدن ہے اور اسے پاک و طاہر کر کے اپنا مطیع بنالیتا ہے۔ کہا گیا ہے:

النَّفْسُ بِيَهْنِي الظَّالِمُ الْكَبِيرُ

ترجمہ: نفس امارہ سب سے بڑا ظالم ہے۔

سلطان الوہم نفس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

إِنَّ الْمُنُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ (27:34)

ترجمہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔

اس حکم کے مطابق وہ خواہشاتِ نفس کے لشکر کو مغلوب کر کے نفس کو اپنا مطیع اور تابع کر لیتا ہے۔ نفس کی مکمل اصلاح و آگہی کے بعد سلطان الوہم طالب کے ضمیر اور روح کی طرف متوجہ ہو کر انہیں

منور کر دیتا ہے اور انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ان پر غالب آ جاتا ہے۔ طالب کے باطن سے اندھیرا کھل ختم ہو جاتا ہے اور نور اسے گھیر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (3 19)

ترجمہ بیشک اللہ کے نزدیک اصل دین تو اسلام ہی ہے۔

طالب اپنی باطنی سطنت میں ذکر کی بدولت دو مختلف روشنیوں والے ستاروں کو دیکھتا ہے اور انہیں اپنے تابع کر لیتا ہے۔ ان ستاروں کی روشنی سے عالم اجسام اور اس کی ظلمت طالب پر واضح ہو جاتے ہیں اور ان کی جھوٹی مذت اسے عذاب لگنے لگتی ہے۔ پس طالب ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس کے تمام اعضاء ظاہر و باطن کو اس آیت مبارکہ کے مطابق بدل دیا جاتا ہے

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ (14 48)

ترجمہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔

اس نئی مملکت اجسام کے اعضاء اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔

﴿الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ (9 97)

ترجمہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں شدید ہیں۔

تمام اعضاء کے مطیع اور فرمانبردار ہو جانے سے اس کا دین کامل ہو جاتا ہے بحکم خداوندی

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (5 3)

ترجمہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَأَكْمَلْتُ عَنْدَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (5 3)

ترجمہ اور ہم نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔

اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں طالب پر تمام ہو جاتی ہیں، اس کے قالب کی تمام روایت نور میں ڈھل جاتی ہے اور اسے سر کے مقام سے ایک نیا وجود عطا ہوتا ہے جس کے لیے ارشاد باری

تعالیٰ ہے

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (53)

ترجمہ: اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔

یہاں اسے ان احادیث مبارکہ کی تصدیق حاصل ہو جاتی ہے:

﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يُمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ﴾

ترجمہ: بے شک اویا اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

﴿الْأَنْبِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي قُتُوبِهِمْ﴾

ترجمہ: انبیاء اپنے قلوب میں ہی صلوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہے اور پھر سارا عالم (ظاہر و باطن) نور ہو جاتا ہے اور ظلمت کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (174)

ترجمہ: اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔

جلوہ شدہ لکھی صلوٰۃ مبارک باد

ترجمہ: ان پر صلوٰۃ اور ان کو مبارکباد ہو جن پر سب کچھ جلوہ گر ہو گیا۔

اے جان عزیز! جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے وہ انبیاء، مرسلین اور ولی کا کمال حاصل کرنے کا طریق ہے۔ جبکہ زابدوں اور عابدوں کا رستہ یہ ہے کہ ہمیشہ اعمال ظاہر یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زبان سے ذکر اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب اور ان کی عبادت کا صلہ و بدلہ عطا کرے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر تو بہت ہی برگزیدہ نظر آتے ہیں مگر اندر (باطن) سے خالی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿ قَالُوا أَسْلُوفٌ هَذَا الطَّرِيقُ إِن زَمَانَ الطَّوِيلِ وَ أَقَلَّ مِنَ الْقَبِيلِ وَمَعَ ذَلِكَ
الْوُضُولِ مِنَ التَّوَالِدِ ﴾

ترجمہ بہت سے اسلاف ایسے ہیں کہ جنہوں نے عرصہ دراز تک اس (زہد و عبادت کے) طریقہ میں
بہت مشقت برداشت کی مگر اس کے باوجود انہیں اس کا صلہ بہت کم ملا اور ان میں سے چند کو ہی
اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوا۔

پس یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ وصال الہی صرف ظاہری اعمال سے ممکن نہیں ہے چنانچہ ایک بزرگ
کا فرمان ہے

﴿ الصَّلَاةُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّحَنُّ وَالزَّكَاةُ أُمُورٌ حَسَنَةٌ وَلَكِنْ شَأْنُ الطَّالِبِ شَأْنٌ آخَرٌ ﴾
ترجمہ نماز، تلاوت قرآن، حج اور زکوٰۃ ادا کرنا تمام نیک اعمال ہیں لیکن طالب مولیٰ کی شان ان
سب سے آگے ہے۔

اے جان عزیز! جب ایک طالب صادق پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے کہ وہ اسے
اپنے تصرف سے راہِ طریقت پر چلائے تو طالب کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے مرشد کی صحبت میں
رہے تاکہ ہل دل میں سے ہو جائے اور شب و روز اعمالِ دل میں مشغول رہے تاکہ اپنے دل تک
رسائی حاصل کرے۔ یہی سیرِ دل ہے جس سے راہِ طریقت طے ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے
دل کو ذکرِ پاسِ اللہ میں مشغول رکھے اور ایک لمحے کے لیے بھی قصدِ اول کو وہم اور ذکر سے خالی
نہ چھوڑے۔ جب سانس باہر نکلے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ نکلے اور جب سانس اندر جائے تو اِلَّا اللَّهُ
کے ساتھ جائے۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اسی طریقہ سے ذکر کرتا رہے اور یک سانس بھی
یاد حق تعالیٰ کے بغیر نہ لے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهِيَ مَيِّتٌ ﴾

ترجمہ جو سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔

ارشاد ہے

النَّاسُ يَنَامُونَ أَفَإِذَا مَاتُوا فَاسْتَبْهَوْا امْضَوْنَ

ترجمہ لوگ (غمت کی نیند) سوئے ہوئے ہیں پھر (اسی حالت میں) جب وہ مریں گے تب بیدار ہوں گے لیکن تب وہ غمگین ہوں گے۔

پس طالب کا دل یا حق تعالیٰ سے زندہ ہو جاتا ہے اور وہ حدیث مبارکہ

أَفْضَلُ الدِّكْرِ الْخَفِيِّ

ترجمہ افضل ترین ذکرِ خفی ہے۔

کے مطابق دائمی ذاکر بن جاتا ہے حتیٰ کہ نورِ ذکر اس کے دل کو روشن کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ روحانی تجلی اور فکر کی بدولت اسے تزکیہ نفس، تجلیہ روح اور فتحِ دل نصیب ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر ذکر اس کے قعرِ دل میں منتقل ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان کو بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے اور ذکر خفی جو ایک دائمی حال ہے اس کے دل میں مقرر ہو جاتا ہے۔ طالب کو زندگی اور موت، سونے اور جاگنے کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ عالم ارواح کو دیکھ لیتا ہے۔ اسے اپنے مرشدِ کامل کا تصور اور روحانیت اپنے وجود میں حاصل ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے مرشد کو کسی لمحہ بھی خود سے جدا نہیں سمجھتا۔ جب بھی اسے کوئی ایسی مشکل یا پریشانی درپیش ہوتی ہے جو اس کا حجاب بن جائے تو وہ مرشدِ کامل اکمل کی روحانیت سے اس مشکل کا حل پالیتا ہے یا خود بخود وہ چیز اس پر منکشف ہو جاتی ہے یا اس کا مفہوم یکدم سمجھ آ جاتا ہے۔ پس طالب مولیٰ اس سے نہ جدا کرتا ہے نہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ اسْتَنْفِيتْ قَلْبَكَ (ترجمہ اپنے دل سے فتویٰ لے) کے مطابق اپنے دل کو مفتی بنا کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر اس مقام پر اس کے دل کا فتویٰ روحانیتِ حق کی طرف سے نہیں آتا تو وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی طالب نفس کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور وسوسہ اور ابہام میں فرق نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ نفس کی بات کو دل کا فتویٰ سمجھ بیٹتا ہے۔ اسی لیے جو طالب بھی چاہتا ہے کہ اس کا مولانا نفس مضحل ہو جائے، اس کے دل میں خطرات پیدا نہ ہوں، اسے حضورِ قلب حاصل ہو جائے اور وہ نفس پر غالب آ جائے تو اسے چاہیے کہ سطحِ الوہم

کے تصرف سے سیر در حاصل کرے۔ جب وہم کے ذریعہ سے طالب روحانی ساغر بن جاتا ہے تو سات آسمانوں سے گزر کر عرش مجید تک پہنچ جاتا ہے اور پھر مقام روحانیہ (لاہوت) میں کھڑا ہو کر وحدت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے جب طالب روحانی ساغر بن جاتا ہے اور اسے ہمت موثرہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا نفس متحمل ہو جاتا ہے مگر پھر بھی چند خطرات طالب مولیٰ کو درپیش رہتے ہیں۔ جب طالب عالم اوہام میں داخل ہوتا ہے جو تمام عوام حقیقی کا مدرک ہے تو اس کے تمام باطنی حواس بیدار ہو جاتے ہیں جس سے عالم معانی اس پر واضح ہو جاتا ہے اور تجلیات کا ظہور نظر آتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے جو دلوں میں دائمی مشاہدات کے زول سے عبارت ہوتی ہے۔ اس مقام پر طالب مولیٰ کے یہ زبانی ذکر ممنوع ہو جاتا ہے جیسا کہ حکم ہے کہ:

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُولُ اللَّهَ

ترجمہ جو اللہ کو پہچان لے پھر وہ (زبان سے) اللہ اللہ نہیں کہتا۔

اس کی زبان پر مہر سکوت ثبت ہو جاتی ہے بلکہ وہ زبانی ذکر کرنے کو نہ اور بے ادبی سمجھتا ہے جیسا کہ کسی بادشاہ یا بزرگ کے سامنے پیش ہو کر اس کا نام لینا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو مخلوق احمق اور دیوانہ سمجھتی ہے کیونکہ جو سامنے حاضر ہے اس کا نام لے کر بار بار اسے پکارنے کا کیا فائدہ! پس اسی طرح جسے اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اہل شہود میں سے ہو جائے، بلند آواز سے ذکر کرنا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ حضوری حق تعالیٰ میں پہنچ کر ذکر باخبر کرنا بے ادبی اور بے حرمتی تصور کیا جاتا ہے۔

الْمَجَازُ قَنْظَرُ الْحَقِيقَةِ

ترجمہ مجاز حقیقت کا پل ہے۔

شیخ بایزید رحمہ فرماتے ہیں:

تَوْبَةُ النَّاسِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَتَوْبَتِي مِنْ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ترجمہ: ہم لوگ اپنے گنہگاروں سے توبہ کرتے ہیں اور میری توبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنے سے ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو حروف میں جو بولے، سنے اور سمجھے جاتے ہیں تو ان الفاظ کے کہنے سے توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے توبہ کی گئی ہے نہ کہ دس سے کہنے سے۔ پس زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا اور ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو دیکھنا اور ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں فنا ہو کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو جانا اور ہے۔ عزت معبود کی قسم! اگر جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ بھی ملک و مملکت پر جلوہ گر ہو جاتا تو رَبِّ لَهْ يَزِلُّ کے جلال سے ہر چیز ختم ہو جاتی مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اپنی رحمت سے آہستہ آہستہ تمام مخلوق پر پیش فرمایا۔ پس جس کسی نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو سنا وہ اس بیت مبارک کے مطابق مومن ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (84)

ترجمہ: یہی لوگ سچے مومن ہیں۔

جب مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جمال آ جاتا ہے تو اس کے لیے (زمان و مکان کی) تمام حدود و قیود سے نکل جاتا۔ سن ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

﴿الْإِيمَانُ يَضَعُ وَ يَسْبَعُونَ شُعْبَةً أَكْثَا أَمَاظَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

ترجمہ: ایمان کے ستر درجے ہیں۔ کم ترین درجہ راستے سے کاٹنا ہٹانا ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دینا ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ دنیا کو ترک کرنا ہے اور اعلیٰ اور بہترین درجہ تصدیق بالقلب سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنا ہے۔

اے جان عزیز! حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی طرف سے دی گئی تکلیف پر صبر

فرمایا اور مخلوق کو اپنی طرف رغبت دلائی تاکہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کر لیں۔ جب لوگوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کیا تو ان میں سے زیادہ تر کا مقصد محض اپنے جان و مال کو محفوظ رکھنا تھا۔ جو کوئی دنیا میں مشغول رہتا ہے اور یہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جو کہ سر کی زبان سے پڑھنا چاہیے، صرف ظاہری زبان سے پڑھتا ہے تو اسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھنے سے اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کا مال اور جان محفوظ رہتے ہیں۔

اے جان عزیز! اس طرح کلمہ پڑھنا حرام ہے کہ صرف زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے حروف کی ادائیگی ہو مگر دس کو اس کی خبر نہ ہو۔ کیونکہ یہ جھوٹا شمار ہوگا اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ وہی جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اسے اپنی جان و مال کی حفاظت درکار ہو۔ پس اس راہ (طریقت) میں محض زبان سے کلمہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

❦ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ خَالِصًا مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ

ترجمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کو خلوص سے پڑھنے والا بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں فرمایا گیا بلکہ یہ حدیث مبارکہ تو دل سے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرامؓ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَارَقُ (ترجمہ چاہے وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو؟) آپ ﷺ نے تین دفعہ فرمایا کہ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَارَقُ (ترجمہ ہاں چاہے وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو)۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے مزید فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ رب اعظم نے وجود میں آتے ہی اللہ کے ذکر کا آغاز کر دیا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا لیکن پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تب تک بھی کوئی اللہ کی انتہا تک نہ پہنچے ہوگا۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام اسم اللہ ذات کی طے میں ہے۔

اے جان عزیز! تمام مخلوقات اللہ کے ذکر کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتیں کیونکہ اس ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ قدیم ہے اس لیے قدیم کو زبان قدیم سے ہی یاد کرنا چاہیے اور یہی حقیقی ذکر

ہے۔ قدیم کو جسمانی زبان سے یاد کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ حقیقی ذکر توبہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یک بزرگ نے فرمایا

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُولُ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ مَا عَرَفَ اللَّهَ

ترجمہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ (زبان سے) اللہ اللہ نہیں کہتا اور جو زبان سے اللہ اللہ پکارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔

اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا کہ تجھے اس قول کی سمجھ آ جائے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ مد کو ظاہری زبان سے نہیں پکارتا اور جو مد ظہری زبان سے اللہ، اللہ پکارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی تب تک یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے جب تک وہ اللہ کو محض ایک لفظ سمجھ کر زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ سب سے پہلے پی کو چاہیے کہ وہ اپنے مرید کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (حقیقی سید ہے) پڑھنا سکھائے۔ جب مرید کو اس کلمہ کی حقیقت سمجھ جاتی ہے تو مرشد اسے ہو ہو ہو کے ورد میں ملن رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جب مرید ذکر ہو کے سوا ہر عمل سے اعراض کرتا ہے تو ہی اسے اس ذکر کا پھل حاصل ہوتا ہے۔ غیر محل (باطن کے بغیر) اور بلند آواز سے زبانی ذکر کرنا حقیقی مسلمان کے لئے محض پریشانی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب و دیدار حاصل نہیں ہوتا۔ طالب مولیٰ کے لیے یہ من سب نہیں کہ وہ حقیقی اخلاص کے بغیر اور مندرجہ ذیل آیت میں حکم کردہ طریقہ کے علاوہ کسی طریقہ سے ذکر کرے۔

تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَذُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ (7205)

ترجمہ (اپنے رب کا ذکر) عاجزی اور خوف سے بغیر آواز بلند کیے کرو۔

صرف اسی طریقہ سے ذکر کرنے سے وہ ذکر کی حرمت کو برقرار رکھ پائے گا اور اس سے جلالت، قوت اور اعتقاد حاصل کرے گا۔

زاوالارواح میں حکایت ہے کہ ایک صوفی جو اصل میں درویش کامل تھا، کفار کے شہر میں کسی کام سے گیا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں نے ایک شخص کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ درویش

نے پوچھا کہ اس شخص کو کس گناہ پر سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ شخص ایک روز ہمارے بڑے بت کا نام سر بازار پوچھ رہا تھا اسی لیے اسے سولی پر لٹکایا ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی بے ادبی نہ کرے اور بے حرمتی کی راہ پر قدم نہ رکھے۔ جب درویش نے یہ سنا تو وجد میں آگیا اور زبان حال سے پکارنے لگا۔ اگر ایک بت کا نام پوچھنے کی اتنی بڑی سزا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو اللہ کا نام غیر محل (باطن کے بغیر) اور غیہ وقت میں بلند آواز سے پکارتا ہے جو سراسر بے حرمتی اور بے حلاوتی ہے۔ ایسے لوگ خلوص دل حاصل کرنے کی باطل کوشش نہیں کرتے، نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں نہ ہی سیر دل حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں اور نہ ہی راہ حق کو تلاش کرتے ہیں۔ نہ ہی درج ذیل بیت کے مطابق دعا کرتے ہیں۔

کامہا اضار و قبا بہرا متحیرم

ندائم کہ و خود چہ نام داری

ترجمہ: اے اللہ! تیرے بے انتہا پوشیدہ و ظاہر جلوں نے مجھے متحیر کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تیری برزخانہ میں نئی شان کے مطابق تجھے کس نام سے پکاروں۔

اے جان عزیز! جب سب کم مقام جبروت پر پہنچتا ہے تو جبروت کا سراپا پر یوں روشن ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نظر نہیں آتا حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو بھی بھول جاتا ہے اور بلا قصد اس کے دل سے اَللّٰهُمَّ زِدْنِي تَعَبُورًا (ترجمہ: اے اللہ میری حیرت میں اضافہ فرما) کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے۔ پس عام ملکوت اور عالم جبروت اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہاں وہ اپنی ہی روح سے خود مصافحہ کرتا ہے اور باطن میں انبیا اور اولیا کی راہ اس پر کھل جاتی ہے۔

مَنْ لَّهُ التَّوَلَّى فَنَهُ الْكُلِّ

ترجمہ: جس کو موٹائی مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔

وہ اپنے اندر ہی سب کچھ پالیتا ہے۔ اب وہ جسے چاہتا ہے اپنے دل کے آئینہ میں دیکھ لیتا ہے اور اپنے ہر سوال کا جواب اپنے دل سے پالیتا ہے۔ اس کا دل اس سے کلام کرتا ہے اور اس کی بات سنتا

ہے۔ پھر اس کے لیے قرب و دوری، نور و ظلمت اور زندہ و مردہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر مقام اس کے لیے خوشی کا مقام ہو جاتا ہے، جو چاہے کبے اور حاصل کر لے۔ اپنے دل میں اللہ کے خاص علم لدنی کو تحقیق کر لیتا ہے اور پھر بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ مانکہ، جن، پریاں اور دیوسب اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ ان تمام مخلوقات کو دوسو سوہندی سے بازر رکھنے اور وہم کے تصرف سے ہدایت دینے کی قوت رکھتا ہے۔

اس مقام پر طلب مولیٰ کے دل پر جو بھی اثر انداز ہوتا ہے اور قرار پکڑتا ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل کامل بقا حاصل کر کے حق بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر سادک کو رسنا نہیں چاہیے اور حالت قرار میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنے نفس کو مزید دشواری میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسے اس حدیث مبارکہ پر تخی سے کار بند رہنا چاہیے

﴿قِنَّةً كَلَامٍ وَقِنَّةً مَنَامٍ وَقِنَّةً اخْتِلَاطٍ بِأَنَامٍ وَقِنَّةً صَعَامٍ﴾

ترجمہ: کم بولو، کم سو، کم میل جول رکھو اور کم کھاؤ۔

طلب کو چاہیے کہ اس راہ باطن میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی مح بھی رنج و مشقت کے بغیر نہ گزارے۔ اسے ﴿مُؤْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا﴾ (ترجمہ: مرنے سے پہلے مر جاؤ) کے مرتبہ کو اپنے اندر تحقیق کر لینا چاہیے اور اپنی 'میں' کو وجود سے باہر نکال پھینکنا چاہیے کیونکہ کوئی گناہ بھی 'میں' سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے

﴿وَجُودُ ذَنْبِ الْإِنْسَانِ يَهْتَا﴾

ترجمہ: اپنے ہی وجود کے متعلق غمگین کرتے رہنا بڑا گناہ ہے۔

اس مقام پر طاسب کے حواس ظاہر بند اور حواس باطن و ہم کی بدست کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب تک ظاہری حواس بند اور باطنی حواس بیدار نہ ہو جائیں اللہ کا دیدار اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

لب بہ بند و گوش بند و چشم بند

گر نہ بینی سزا با سر ما بخند

ترجمہ تو اپنے ظاہری حواس یعنی سب، کان اور آنکھیں وغیرہ بند کر اور باطن میں اللہ کے سزا کو دیکھ۔ اگر نہ دیکھ پائے تو پھر میری بات پر ہنسنا۔

❀ فَإِذَا اسْتَدْبَابُ حِسَّةِ الْعَيْنِ فَتَحَ بَابَ الْقَلْبِ

ترجمہ جب ظاہری آنکھ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو قلب کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

❀ يَنْزِلُ الْحَوَاسِ الظَّاهِرِ شَرْطُ الْفَتْحِ حَوَاسِ الْقَلْبِ

ترجمہ حواس ظاہر کو ترک کر دینا ہی حواس قلب کو کھولنے کی شرط ہے۔

اے جان عزیز! جب سطح الوہم کے تصرف سے طالب کے ظاہری حواس بند اور باطنی حواس بیدار ہو جاتے ہیں تو طالب پر عالم باطن عیاں ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے اور اس کی سیر و ہم اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ دوسرے حقیقی بن جاتا ہے۔ مسطور ہے کہ مرد حقیقی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا قرار نہ ہو۔ ایسے مرد حقیقی کے لیے سنت اور فرض کیا ہیں؟ فرمایا گیا کہ مرد حقیقی کے لیے دنیا کو ترک کر دینا شرط ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہنا فرض ہے۔ اے جان عزیز! ذکر جب کمال کو پہنچتا ہے تو مربی کامل (مرشد کامل اہل) اپنے مرید صادق کے دل میں ذکر کے ذریعے ہمت موثرہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے اوہام کے ذریعے اس عالم باطن میں لانا اور جانا سکھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

❀ اِنَّا عِنْدَ ظَلَمٍ عَسْبِيٍّ بِنِي

ترجمہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔

اس حکم کے مطابق عالم غیب جو مشہدے سے عبارت ہے، طالب مولیٰ کے دل میں بوسطہ تصرف سلطان الوہم اعظم جگہ بناتا ہے اور وہ اسے دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں اس کا تفکر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے

❀ تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

ترجمہ ایک گھڑی کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

درحقیقت یہ تفکر مشہد غیب ہے اور عالم تمثیل سے متعلق ہے۔ مختصر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عالم غیب جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دائمی ملاحظہ اپنے دل میں کرنا ہے، ہمیشہ طالب کے دل میں نمودار رہتا ہے۔ اسے اوحام کے معنی واضح سمجھ آ جاتے ہیں اور عالم تجلی اس پر رونما ہو جاتا ہے اور مرید اس مقام پر روحانی سرسبز بن جاتا ہے اور اس کا وہم کامل ہو جاتا ہے۔ جب طالب مزید ترقی کرتا ہوا اس مقام سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ متوسط سائز اور محبت شعریں بن جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل مثنوی اس فقیر (سلطان اعارفین حضرت فی سلطان باہر رحمتہ مدعیہ) نے خاص طور پر وہم کے متعلق لکھی ہے تاکہ طالبان مولیٰ وہم کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور جان لیں کہ جسے بھی وصار الہی کی طلب ہے وہ غیب مسموی اللہ کو اپنے دل سے نکال دے۔

تفکر بہ اوحام وحدت و ہد

رساند بہ مولیٰ و از خود رہد

ترجمہ اوحام کے ساتھ یہاں تفکر طالب مولیٰ کو اس کی اپنی ذات سے رہائی دل کر مولیٰ تک پہنچاتا ہے اور وحدت عطا کرتا ہے۔

وہم است سلطان تفکر وزیر

مذکر بود لشکرت دس پذیر

ترجمہ تیرے وجود میں وہم سلطان ہے، تفکر اس کا وزیر ہے اور ذکر تیرے دہ پذیر لشکر کی طرح ہے۔

تجدد و تفرد بکن زاد راہ

بدیں توشہ و ہمت شود عین شاہ

ترجمہ اگر تو تجرید و تفرید کو اپنا زاد راہ بنایا ہے تو اس توشہ کی بدولت تیرا وہم عین شاہ ہو جائے گا۔

چوں و ہمت رساند بعالم وصال

تنت عین گردد از صحبت کمال

ترجمہ جب تیرا وہم تجھے عالم وصال تک لے جائے گا تو تجھے اس صحبت کمال کی بدولت عین کے

ساتھ یقین کر دے گا۔

چوں اہام گرد یقین گیر من

جہان جملہ آید بتدیر من

ترجمہ: جب میرا وہم یقین کامل کے مقام پر پہنچ گیا تو مجھے تمام جہان پر تصرف حاصل ہو گیا۔

چون سلطان و ہمت پیاد کمال

بہر ساعت آید بدل صد جمال

ترجمہ: جب سلطان و ہم تیرے دل میں کمال کو پہنچے گا تو تیرے دل میں ہر لمحہ جمال الہی کے سینکڑوں جلوے ظاہر ہوں گے۔

بدینہ و ہمت خود را چو آراستی

وصول حقیقت بخود یافتی

ترجمہ: جب تو وہم کی طاقت حاصل کر لے گا تو تجھے وہاں حق بھی حاصل ہو جائے گا۔

اے جان عزیز! متوسط وہ ہے جو صاحب جمال ہو اور اپنی مراد کی طلب میں روحانی احوال

کے ذریعے ہر مقام سے گزرتا جائے۔ مختلف احوال و مقامات اور اشغالات کے دوران اپنے صدق

کی حفاظت کو اولیت دے اور پاس انفس کا ذکر اس وقت تک جاری و ساری رکھے جب تک انتہا

تک نہ پہنچ جائے۔ متوسط سائز پر ہر وقت مختلف تجلیات کا نزول رہتا ہے۔ اس کے احوال و

مقامات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ایک مقام یا کسی ایک حال پر نہیں ٹھہرتا۔

❖ قَلْبُ الْمُتَوَسِّطِ كَرِيْشَةٍ فِيْ فَلَاكِ تُقْلِبُهَا الرِّياْحُ طَهْرًا وَبَظَنًا

ترجمہ: متوسط طالب کا دل جنگل میں پڑے ایک ایسے پر کی مانند ہے جسے ہوا دھرا دھرا اڑائے

پھرتی ہے۔

اس کا باطن ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور اسے کسی لمحہ بھی قرار و

سکون نہیں ملتا۔ کبھی وہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی رجا اور کبھی شکر کی حالت میں۔ کبھی حالت

صحو میں ہوتا ہے اور کبھی حالت تجرید میں۔ کبھی حضوری اور کبھی فنا کی حالت میں ہوتا ہے۔ کبھی غور و فکر میں مشغول ہوتا ہے، کبھی اپنے مشاہدے کو چھپاتا ہے اور کبھی ظاہر کرتا ہے۔ پس اس کے عشق و محبت کے حالات ابدال بابت تک بدستے رہتے ہیں کہ ان کا شمار بھی محال ہے۔

اے جان عزیز! جب طالب مولیٰ کس کو پہنچتا ہے تو اس کا باطن تمام کدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے دل کا آئینہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ پیر کامل، مرید صادق کے دس میں عام مشاہدہ اور عالم تمثیل پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا دل مزید صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ طالب مولیٰ کے دل میں جو بھی وہم، ظن یا خیال آ جا کر ہوتا ہے وہ فوراً اس کے آئینہ دل پر نقش ہو جاتا ہے اور اسے اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔

آئینہ دل را بذکر روشن بر نو کن

تا درواغی جملہ تماشا خویش

ترجمہ اپنے آئینہ دل کو (سم اللہ ذاتے) ذکر سے صیقل و روشن کرتا کہ تو اس میں تمام عالموں کو دیکھ سکے۔

اللہ کا خیال اس کے دل میں اس طرح مقیم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ابدال بابت تک اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ چاہے اس کا دل ہی اس سے جدا کیوں نہ کر دیا جائے۔

ہر چہ در دنیا خیالت آن بود

تا ابدالاباد وصال آن بود

ترجمہ دنیا میں جس کسی کا خیال دل میں رہتا ہے ابدال بابت تک اسی کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔

اے جان عزیز! اہل غیب کی تجلیات جب دل پر پڑتی ہیں تو ہر لمحہ طالب مولیٰ کا دل نور سے منور ہوتا رہتا ہے اور طالب مولیٰ اس نور کا مزید خواہاں رہتا ہے۔ اس نور سے اس کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تجلی ذات طالب کی استعداد کے مطابق اس کے دل میں روشن ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اس کا دل بقدر تجلی روشن تر ہوتا جاتا ہے اور جمال محبوب خوب تر اور زیبا تر دکھاتا ہے۔ پس

طالب کے دل میں مزید شوق اور لذت پیدا ہوتی ہے جس سے اسے میر دل کے لیے درکار ہمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کا قلب بھی مصفا تر ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر تجھ پر تجلی ہوگی اسی قدر تیرے دل میں موجود چہرہ واضح ہوتا جائے گا۔

تجلی دو قسم کی ہے۔ نہیں تجلی اور شہادتِ تجلی۔ نہیں تجلی نور ذات احدیت ہے جس کی صفت یوں بیان کی گئی ہے:

لَغَيِّیْ عَنِ الْعَلَمِیْنَ (296)

ترجمہ: وہ تمام عالموں سے غنی ہے۔

اس نور ذات احدیت کی تجلیات طالب مولیٰ کی استعداد کے مطابق اس کے دل پر نازل ہوتی ہیں۔

سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتِیًّا اَوْ اَسْمَآیًّا

ترجمہ برابر ہے وہ (تجلیات خواہ) ذاتی ہوں یا اسمی۔

تجلی ذاتی اور تجلی اسمی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تجلی ذاتی تین طریقوں سے سبک کے دل پر نازل ہوتی ہیں اور یہ عطائے ذاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب محبوب اپنا جمال محبت کو دکھانا چاہتا ہے تو محبت کے دل میں اپنے مظہر کی صورت میں اپنا تصور پیدا کر دیتا ہے اور محبت اپنے محبوب کا جمال اپنے دل کے آئینہ میں تمشل سے دیکھتا ہے اور اس دیدار سے محبت کے وجود میں لذت دیدار اور ذوق دیدار بڑھ جاتا ہے۔ آخر کار یہ لذت و ذوق دیدار اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جس کا شمار ممکن نہیں۔ اسی سبب انتہا ذوق و شوق کی بدولت محبت اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ پس یہ قول

اللہ کا مظہر فنا فی اللہ بقا باللہ عارف فقیہ کامل اصل ہے جو مانتا اسے کامل و فقر محمدی کا وارث ہوتا ہے۔ وہ قدیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے اور یہ دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کے طور پر اس دور کے صاحبِ مولیٰ و دیدار اہل اور مجلسِ محمدی کی حضوری کی راہ دکھاتا ہے اور نہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ وہی مرشد کامل اصل جامع ذراہدی ہے جس کی صورت میں اللہ تمشل کرتا ہے جیسا کہ علامہ ابن عربی فصوص الحکم میں فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ مرشد کی صورت میں تجلی کرتا ہے“۔ (عربی مغیث سروری قادری)

اس کے دل میں ثابت ہو جاتا ہے

❁ لَا شَاهِدَ الْحَقِّ بِدُونِ الْمَوْدَّةِ

ترجمہ: اللہ کا مشاہدہ شدید محبت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

ذاتِ محبت کی غنائے مطلق کا قافہ ہے کہ احدیت مطلق کے مقام پر جیسا کہ وہ ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکے نہ پاسکے اور نہ کسی کان میں اسے سننے کی طاقت ہو۔

❁ سُبْحَانَ الْوَجْهِ مَا أَنتَهَى إِلَيْهِ الْبَصَرُ لِحَرَكَتِ الْأَعْضَاءِ

ترجمہ: پاک ہے وہ چہرہ جس تک آنکھ اور اعضا کی حرکت کے ذریعے رسائی نہیں۔

اگر اس کی طرف نظر کی جائے تو دیکھنے والے کی بینائی ختم ہو جائے۔ دیکھنے اور پانے کی طاقت صرف اور صرف ذاتِ محبت احدیت مطلق کو ہے یعنی صرف وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ اور پاسکتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اس کو دیکھنا، پانا یا سننا محال ہے کیونکہ جہاں احدیت مطلق ہے وہاں وجود کا گزر ہی نہیں۔ مخلوق کے وجود کا ذرہ بھی وہاں باقی نہیں رہتا پس کون دیکھے اور کس کو دیکھے! عقل و نقل کی رو سے اس بات کی تحقیق ہوتی ہے کہ ذاتِ حق تعالیٰ کو اس کے مظاہر کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا۔ ابدال ہا تک اللہ تعالیٰ کو بغیر تمشل و مثال کے دیکھنا ناممکن ہے۔ چنانچہ عین انقضا میں ہمدانی قدس اللہ روحہ اپنے احوال و مشاہدات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اگر اس راہ فقر میں تمشل نہ ہوتا تو اس راہ کے تمام راہی کافر ہو جاتے۔“ کیونکہ عاشق کا دل عین یقین کے بغیر حرام و قرار نہیں پاتا اور نہ ہی اسے معشوق کو دیکھے بغیر تسلی اور سکون ملتا ہے۔ واحدیت مطلق کی حقیقت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

❁ لَا تُنْذِرُ كُهُ الْأَبْصَارُ (6 103)

ترجمہ: آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔

اس آیت مبارکہ کے مطابق اسے دیکھنا اور پانا محال ہے۔ جس دلِ محبت کی تسکین کی خاطر جب حق نے چاہا کہ اپنے دوستوں کو اپنا جمال دکھائے تو اپنے اس خاص محبت کی ذات میں تمشل کیا جس نے

(وصال الہی میں) مآل سے درجہ اطلاق تک بلندی حاصل کر لی ہو اور اس کی صورت میں خود کو دکھایا
تا کہ محبت کا دل تسکین پائے، بموجب آیت مبارکہ

﴿ وَلَٰكِنْ لِّيُظْهِرَنَّ لِقَائِي ﴾ (2/260)

ترجمہ تا کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔

محبت کے دل میں تمثیل ذات دیکھنے کے بعد اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر دم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی
محبت کے واسطے سے ترقی کرتا ہے۔ اس کے اعضا متفرق نہیں رہتے بلکہ نور میں ڈھل جاتے ہیں
اور دل میں اللہ تعالیٰ کی صحبت کا شمر طاب ہو جاتا ہے۔ جب طالب مولیٰ کے تمام اعضا میں تمثیل
دامگی ظاہر ہو جاتا ہے تو تمام اعضا نور بن جاتے ہیں۔ اس کی روحانی سیر ابدال ہر دم سے فیض
دیتی رہتی ہے۔ رہز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اپنے تمثیل کی صورت میں ہی تجلی فرمائے گا اور تمام
مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار اسی صورت میں کریں گے۔ چنانچہ بین القصات میں ہمہ انی قدس اللہ
روحہ وہم کی تمہید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وجود آخرت کی بنیاد بھی تمثیل پر ہے۔ تمثیل کے
ذریعہ کسی چیز کو جانا اور سمجھنا آسان ہے بلکہ عظیم اسرار کے معنی بھی تمثیل کے ذریعے ہی سمجھے جاتے
ہیں۔“ اللہ تعالیٰ اپنی ایک صورت دو بار ظاہر نہیں کرتا اور دو عینوں میں ایک ہی صورت میں ظاہر
نہیں ہوتا۔ چنانچہ ”قوت القلوب“ میں شیخ ابوطالب مکی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں:

لَا يَتَجَلَّى فِي صُورَةٍ مَرَّتَيْنِ

وَلَا يَتَجَلَّى فِي صُورَةٍ الْإِسْدَيْنِ

ترجمہ وہ ایک صورت میں ایک جیسی تجلی دو بار نہیں کرتا اور نہ ہی دو صورتوں میں ایک جیسی تجلی فرماتا
ہے۔

اے جان عزیز! اس جہد محبت کے دل میں ہر لمحہ ہر گھڑی ایک نیا چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہر لمحہ
اس کی صورت بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر دم اس کا نور بڑھتا ہی چلا
جاتا ہے اور طاب کی قوت دیدار بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس بارے میں فرمان ہے کہ

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17 19)﴾

ترجمہ اس کی مثال بشر کی ہے۔

اس تمام بات کا جواب یہی ہے کہ تمثیل خاص حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ آقا پاک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جب خود کو دیکھتے تو اپنے بارے میں فرماتے

﴿النَّظَرُ إِلَى الْأَمْرِ فَإِنَّ لَهُمْ لَوْنٌ كَلَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى﴾

ترجمہ جب میں اپنی طرف نظر کرتا ہوں تو اپنے اندر اللہ کے رنگ جیسا رنگ دیکھتا ہوں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تمثیل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

﴿رَأَيْتُ رَبِّي الْعِزَّتِ عَلَى صُورَةِ آمِنٍ يَعْنِي نَبِيَّ الْأُمِّيِّ﴾

ترجمہ میں نے اللہ تعالیٰ کو امین یعنی نبی امی (سیدنا محمد ﷺ) کی صورت مبارکہ میں دیکھا۔

جب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ شب معراج واپس تشریف لے گئے تو حقیقی مرید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تحقیق اور تسکین کے لیے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے پوچھا ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿رَأَيْتُ رَبِّي لَيْلَةَ الْبَعْرَاجِ صُورَةَ أَمْرٍ قَطَطَ شَبَابٍ﴾

ترجمہ شب معراج میں نے اپنے رب کو گھٹنگریا لے بالوں والے بے ریش نوجوان کی صورت میں دیکھا۔

یہ حدیث مبارکہ بھی تمثیل پر دلیل ہے۔

اے جان عزیز! یہاں اس راز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بغیر دیکھنا اور شناخت کرنا (یعنی اس کی معرفت و پہچان حاصل کرنا) ناممکن ہے۔ جب تک طالب مولیٰ خود سے جد نہیں ہوتا اس وقت تک نہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہ ہی پہچان سکتا ہے۔ اپنے وجود کی بندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جب تک طالب مولیٰ خود کے ساتھ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو پانے کا راستہ دریافت نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے وجود سے

نجات حاصل کر لیتا ہے تو مطلق فانی ہو جاتا ہے اور پھر حق سے حق کو دیکھتا اور پہچانتا ہے۔

چنانچہ حضرت شیخ محی الدین قدس سرہ العزیز ابن عربیؒ نے فرمایا

﴿مَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَذَلِكَ الْعَارِفُ وَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ فِيهِ بِعَيْنِ
نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْعَارِفُ وَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ وَلَا فِيهِ وَلَا يَنْظُرُ إِذْ يَعْرِى نَفْسِهِ فَهُوَ الْجَاهِلُ﴾
ترجمہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی سے، اللہ ہی میں، اللہ ہی کی آنکھ سے دیکھا پس وہ عارف ہے۔
اور جس نے اللہ کو اللہ ہی سے، اللہ ہی میں اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا پس وہ بھی عارف ہے۔ اور
جو کوئی اللہ کو اللہ سے اللہ میں نہ دیکھے اور محض اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا منتظر ہو تو پس وہ جاہل
ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کا جمہر طالب مولیٰ کے دل میں قائم ہو جاتا ہے تو وہم طالب مولیٰ کی ولایت دل
پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اس قدر رنجش اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی لمحہ بھی
اس کا دل تجلی الہی اور مشاہدہ حق تعالیٰ سے خالی اور بے بہرہ نہیں رہتا۔ طالب مولیٰ کے ظاہر و
باطن پر حق غالب آ جاتا ہے۔ پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھتا ہے۔

بخیاں تو از ہر سو کہ نظر میگردم

حق را پیش چشم در و دیوار متصور باشد

ترجمہ میں تیرے خیال میں اس قدر محو ہو چکا ہوں کہ جس طرف بھی نظر کرتا ہوں ہر در و دیوار پر تیرا
ہی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔

کسی بزرگ نے کیا خوب سچ کہا ہے کہ

شہر بازار ہر سو در و دیوار کہ ہست

گوش ہر جا کہ نہادم ہمہ غوغا بہ بود

ترجمہ شہر میں بازار میں ہر طرف ہر در و دیوار پر جس جگہ بھی میں سنتا ہوں میرے کانوں میں تیرا ہی
شور سنائی دیتا ہے۔

اے جان عزیز! جب اس تجلی سے طاب مولیٰ کی نظر فیض یاب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی دائمی صحبت تحقیق کر لیتا ہے تو پھر جب بھی وہ چاہتا ہے اس پر تجلیات کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دس میں مشاہدہ حق تعالیٰ کرتے لگتا ہے۔ ایسے شخص کو ابو الوقت کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیت کے مطابق وہ جس طرف بھی نظر کرتا ہے اُسے جمال الہی نظر آتا ہے

﴿فَإِنَّمَا تُؤَلُّوْا فِئْتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ﴾ (2115)

ترجمہ: پس تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا ہی چہرہ نظر آئے گا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ﴾ (70/23)

ترجمہ: وہ لوگ ہیں جو دائمی نماز میں رہتے ہیں۔
اس آیت مبارکہ کے مطابق وہ دائمی نماز میں رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل حکم الہی کے مطابق اس جگہ اس کی سیرا و حاکم کامل ہو جاتی ہے:

﴿يَا عَبْدِيْ اَنَا ظَنُّكَ﴾

ترجمہ: اے میرے بندے! میں تیرے ظن اور گمان کے مطابق ہوں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ﴾ (14/48)

ترجمہ: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔
اس آیت مبارکہ کے مطابق طالب مولیٰ کے تمام اعضا تبدیل کر دیئے جاتے ہیں۔ پس اس کا قالب روت و دل کا لباس چین کر عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین عطار شطاری مدظلہ فرماتے ہیں:

مرا سے چیز می باید ز کونین
بنا بستن، عمل کردن، شدن عین

ترجمہ مجھے اس کائنات سے صرف تین چیزیں درکار ہیں، اللہ تک سفر کی بنیاد با ندھنا، اس کے لیے عمل کرنا اور عین کے ساتھ عین ہو جانا۔

تجلی دوم یہ ہے کہ جب پیر کامل مرید صادق کے دل میں اپنے تصرف اوہام سے نور تجلی کا نزول کرتا ہے تو نور اس کے دل پر طاری ہو جاتا ہے اور مرید کا دل دن رات اس نور کے قبضہ میں رہتا ہے۔ ہر روز اس نور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور طالب کی نظر اس سے انگی منارل پر لگی رہتی ہے۔ تمام مظاہر میں اسے حق ہی نظر آتا ہے اور ہر چیز میں وہ اسی کو پا تا ہے۔ جمیع اشیاء میں وہ سریا ن حق کا ادراک کرتا اور اسی کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ امیہ خواجہ فرماتے ہیں

کہ جہا ن صورتست و معنی دوست

در بمعنی نظر کنی ہمہ اوست

ترجمہ، یہ جہا ن ایک صورت ہے جس کی حقیقت ذات حق ہے۔ اگر تو اس کے معنی پر نظر ڈالے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے سوا کچھ موجود نہیں۔

پس سنا کہ اس حدیث کی حقیقت سمجھ جاتا ہے

﴿آرْنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ﴾

ترجمہ (اے اللہ!) مجھے ہر شے کو اس کی اصل صورت میں دکھا۔

اور اس ارشاد کے مطابق اسے ہر شے میں جلوۂ حق دکھائی دیتا ہے

﴿وَمَا رَأَيْتُ أَشْيَاءَ إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهَا﴾

ترجمہ جس چیز کو بھی دیکھو اس میں اللہ ہی نظر آتا ہے۔

محب و محبوب کی نظر میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے اصل معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس طریقہ سے تجلی نہیں اس طالب مولیٰ کی نظر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس اب وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی نظر آتی ہے اور وہ کسی وقت بھی سیر دل اور یہ اوہام سے فارغ نہیں رہتا۔ جب وہم اور فکر کامل کو پہنچتا ہے تو وہ حق کو حق کی آنکھ سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے اور جان لیتا ہے

کہ وجود غیر ہے ہی نہیں اور صرف ذات حق موجود ہے۔ اگرچہ کثرت میں متعدد اشیاء نظر آتی ہیں لیکن حق کے سوا ہر وجود صرف خیال اور موبہوم ہے۔ **الْمَدْنِيَا وَهْمٌ** (ترجمہ دنیا وہم ہے) اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ جب طالب مولیٰ کے دل سے کونین کے وجود کا وہم نکل جاتا ہے اور وجود غیر کا خیال بھی اس کے دل سے محو ہو جاتا ہے تو کائنات کا ایک ذرہ بھی اس کے لیے موجود نہیں رہتا۔ پس وہ عین یقین کی نظر سے جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے صرف حق تعالیٰ ہی نظر آتا ہے اور غیر، سوی اللہ کا وہم ہرگز اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔

۔ ہر چہ نظر کنم ترا پنداریم

ترجمہ میں جس طرف بھی نظر کرتا ہوں تجھے ہی پاتا ہوں۔

تیسری تجلی وہ ہے جو نہ صورت میں نمودار ہوتی ہے نہ معنی میں۔ اس کی صورت اور معنی محبت کے دل میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ جہاں حق تعالیٰ یوں تجلی کرتا ہے کہ سالک کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اور اس کا ظاہر و باطن فنا اور مفقود ہو جاتا ہے۔ پس سالک وجود حق کا متلاشی ہوتا ہے اور اسے اپنے آپ کا شعور تک نہیں رہتا۔ اس کی تمام بشری عادات و رسومات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے ظاہری و باطنی وجود کی حقیقت کو پایتا ہے، پھر جدھر دیکھتا ہے حق ہی دیکھتا ہے۔ پس اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا اور وہ یہ بیت پڑھتا ہے:

درین شہر بگو یا تو باشی یا من

کاشفہ بود کار ولایت بدو تن

ترجمہ اس شہر وجود میں یا تو رہ سکتا ہے یا میں رہ سکتا ہوں کیونکہ دو بادشاہوں کی موجودگی میں شہر کا نظم نہیں چلایا جاسکتا۔

جب محبوب صورت اور معنی کا حجب اپنے آپ سے اٹھ دیتا ہے تو اس کا جمال اور جلال پوری شان سے ظاہر ہو جاتا ہے اور اپنے محبت سے کہتا ہے

إِذَا جَاءَ نَظَرُ اللَّهِ (110)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔

پس طالب بہادر و شجاع ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (17 81)﴾

ترجمہ اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل بھگ گیا۔

اس حکم کے مطابق طالب مولیٰ کی اپنی ذات باقی نہیں رہتی۔

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ (27 34)﴾

ترجمہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اُس کے عزت و لوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ ظہور فرماتا ہے تو طالب مولیٰ کا وجود درمیان سے نکل جاتا ہے اور اس جہد تو اور میں کا معادہ نہیں رہتا۔ اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

۔ اندر رہ عشق یا تو باشی یا من

ترجمہ: راہ عشق میں یا تو رہے گا یا میں۔

ایک روز ایک چمچر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے سامنے تیز ہوا کے چلنے سے آگرا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا ہو کو حاضر کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیوں کیا۔“ چمچر نے عرض کی ”یا نبی اللہ یا رحمت العالمین سر تیز نہ! اگر مجھ میں مقابلہ اور مزاحمت کی طاقت ہوتی تو میں ایسے ہو کا تھپیڑا کھا کرتے گرتا۔“

در کدام آئینہ در آید او

حق را روئے کے نماید او

ترجمہ وہ کونسا آئینہ ہے جسے حق نے اپنے چہرے کے اظہار کے لیے منتخب کیا ہے، وہ کس آئینے میں ظاہر ہے کہ میں اسے دیکھ سکوں؟

اسے جان عزیز! یہ بات یاد رکھ کہ تجلی اول تجلی احمد سر تیز ہے اور یہ خاص تجلی خاتم الانبیاء

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت کا خاصہ ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ

﴿إِنَّ اللَّهَ حَقَّقَ أَدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ﴾

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمن پر تخلیق فرمایا۔

اور یہ فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے۔ اس تجلی کا عین نزوں بھی حضرت ابوبکر صدیقؓ پر ہوا، اس کی دلیل یہ قول ہے

﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ تَجَلَّى عَامًّا وَلَا يَنُكِرُ تَجَلِّيَ خَاصَّةً﴾

ترجمہ ہر ایک کے لیے عام تجلی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تجلی خاص ہے۔

اس تجلی خاصہ کا نزول حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباعِ کامل کی بدولت ہوتا ہے اور جسے یہ تجلی خاصہ نصیب ہو جاتی ہے اُسے اس کی بے حد لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل میں بے شمار ذوق و رطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ مرشد سے اس کی (باطنی) صحبت کمال کو پہنچ جاتی ہے جو سے وہم کی قوت غلط کرتا ہے اور ہر لمحے اس کے دل میں ایک نئی جلالت اور نیا نور پیدا ہوتا ہے اور دل ہر وقت اس تجلی خاصہ کا نظارہ کرتا رہتا ہے۔ تجلیِ اولیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ وہ ایک طاسب میں ایک ہی صورت میں دو دفعہ ظاہر نہیں ہوتی اور نہ ہی دو آئینوں میں ایک ہی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ”قوت القلوب“ میں شیخ بو طاسب مکی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں

لَا يَتَجَلَّى فِي صُورَةٍ مَرَّتَيْنِ

وَلَا يَتَجَلَّى فِي صُورَةِ الْإِسْنَيْنِ

ترجمہ: وہ ایک صورت میں ایک جیسی تجلی دو بار نہیں کرتا اور نہ ہی دو صورتوں میں ایک جیسی تجلی فرماتا ہے۔

اے جان عزیز! اس جگہ محبت کے دل میں ہر لمحہ ایک نئی صورت پیدا ہوتی ہے اور ہر لمحہ اس صورت کی خوبصورتی پہلے سے زیادہ اور خوب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر سانس کے ساتھ یک نیا نور پیدا ہوتا ہے۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۶۶۴) (ترجمہ: وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے

ہیں) کے مطابق ہر وقت ان کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور محبوب ہر لمحہ اپنے محبت کے لیے مشتاق تر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی ذات کو بھول کر محبت کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے عاشق صادق شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چون جمالش صد ہزاراں روئے داشت
بود در ہر ذرہ دیدار دگر

ترجمہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی کئی سو ہزار بلکہ بے شمار صورتیں ہیں اس لیے وہ ہر ذرہ میں ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہے۔

لاجرم ہر ذرہ را بنمود
باز از جمالے خویش رخسارے دگر

ترجمہ بے شک وہ ہر ذرہ میں ایک نئی صورت سے جلوہ گر ہے۔ جب بھی تو اسے دوبارہ دیکھے گا تو وہ پہلے والی صورت میں نظر نہیں آئے گا بلکہ ایک نئی صورت میں اپنے جمال کے جلوے بکھیرتا ہو نظر آئے گا۔

خود یکیت آں اصل نمود
ہر آنکہ تا بود ہر دم گرفتار دگر

ترجمہ حقیقت میں وہ ایک ہی ہے لیکن ہر لحظہ یک نئی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس کے محبت ہر دم اس کے نئے نئے جلووں کے اسیر رہیں۔

اے جان عزیز! جب محبوب (اللہ تعالیٰ) ہر لمحہ اپنے حسن و جمال کو خوب تر کر کے دکھاتا ہے تو محبت (عاشق مولیٰ) میں اللہ کے دیدار کا اشتیاق بڑھتا چلا جاتا ہے جس سے اس کا دل مصفّر تر ہوتا جاتا ہے اور اس کی باطنی نگاہ تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ فیّ احسن تقویٰ (954) (ترجمہ ہم سے احسن تقویٰ کیا) کے مطابق احسن صورت کو پایتا ہے اور اپنی بصیرت سے اس واحد اور بے حدود ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ محبت کا دل ہر وقت گردش میں یعنی محبوب کے لیے بیقرار

رہتا ہے۔ اس کے دل کا حال اس بیان کے مطابق ہو جاتا ہے:

﴿قَلْبُ الْمُتَوَسِّطِ كَرِيْشَةٍ فِيْ فُلَاةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّياحُ ظَهْرًا وَبَطْنًا﴾

ترجمہ: متوسط طاسب کا دل جنگل میں پڑے ایک ایسے پر کی مانند ہے جسے ہوا ادھر ادھر اڑے پھرتی ہے۔

ہر لمحہ اس کا دل گردش میں رہتا ہے اور اس میں انقلاب برپا رہتا ہے۔

﴿اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (37) اِذْ تَكَرَّرَ تَقَلُّبُ

ترجمہ: بیشک اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو صاحب قلب ہے۔ جس کے قلب کی حالت لحد بہ لحد بدلتی رہتی ہے۔

یہ احوال متوسط طالب کے ہیں۔ جب یہ حالت دائمی ہو جاتی ہے تو ہر لمحہ اس واحد ذات کی ہزاروں مختلف صورتیں اس کے دل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ

﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

پس وہ ہر شے کی حقیقت جان جاتا ہے۔

﴿وَلَوْنُ الْمَاءِ كُلُّوْنَ الْاَلْوَانِ﴾

ترجمہ: پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے جیسا برتن کا رنگ ہو۔

اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے دل کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے:

﴿الْقَلْبُ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ اَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ﴾

ترجمہ: طاسب مولیٰ کا قلب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے قلب کو پھیر دیتا ہے۔

طاسب مولیٰ کے آئینہ دل میں بھی تفاوت پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہر لمحہ اس میں نئی صورت نظر آتی

نظارہ کنوں روئے خویت چون در نگہ دارند از کرامت ہا

و روئے خویش بیند و نجاست و تفاوت نشان ہا

ترجمہ جب دیکھنے والے آپ کے چہرے کا نظارہ کرتے ہیں تو اس کرامت کی مدح کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس کے بعد جب وہ اپنے چہرہ کو دیکھتے ہیں تو سوائے نجاست اور نقص کے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

اے جان عزیز! اللہ تعالیٰ کے دیدار اور محبت میں مست و گوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک

نئی شان نظر آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (55 29)

ترجمہ: ہر روز ایک نئی شان ہے۔

جب وہ ہر لمحہ اپنے آئینہ دل میں اس نئی شان کا نظارہ کرتے ہیں تو احوال دل میں ہر ساعت تنوع و تبدیلی پیدا ہوتی ہے کیونکہ:

﴿لَوْنُ الْمَحِبِّ وَلَوْنُ الْمُحِبِّ يَبْدُو﴾

ترجمہ محب کا رنگ وہی ہوتا ہے جو اس کے محبوب کا رنگ ہو۔

پس محبت جان جاتا ہے کہ نور حق کس طرح تمام مظاہر میں سرایت کیے ہوئے ہے اور کس طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محبت و محبوب کے درمیان سے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور محبت کے وجود میں محبوب مطلق قرار پکڑ لیتا ہے جس سے تمام عالم ایک ہو جاتا ہے۔ یہی مقدم طاب مولیٰ کے لیے خوشی اور کامیابی کی وجہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

رِقَّةُ الزُّجَاجِ وَ رِقَّةُ الْحَمْرِ وَ تَشَابَهَا وَ تَشَاكُلَا

فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَ لَا قَدْخٌ وَ كَأَنَّمَا قَدْخٌ وَ لَا خَمْرٌ

ترجمہ جو رنگ شراب کا ہے وہی رنگ جام نے اختیار کر لیا ہے، دونوں کی صورت ایک ہی ہو گئی ہے۔ گویا شراب ہی ہے نہ کہ جام اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جام ہے نہ کہ شراب۔

تجلی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مبارک اسمائے حسنہ میں سے کوئی ایک اسم طالب مولیٰ پر غائب آجاتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن پر تجلی کرتا ہے۔ اس اسم کے آثار طالب کے دل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس اسم کے تمام خواص سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کی تاثیر طالب مولیٰ کے وجود میں جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک اَلْعَلِیُّ حضرت آدم علیہ السلام میں ظاہر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۲۱)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔

اس اسم کی خاصیت جب حضرت آدم علیہ السلام میں ظاہر ہوئی تو انہوں نے ہر چیز کے نام کو اپنے اندر منقش دیکھا اور اللہ کے حکم پر ملائکہ کے سامنے دہرایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ پر صفاتی اسم اَلْمَحْیٰ (زندہ کرنے والا) کی تجلی کا ظہور ہوا جس کی خاصیت سے حضرت عیسیٰ جس مردے کو ہاتھ لگاتے وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح دیگر تمام اسمائے صفاتی کی تجلیات کی شناخت کی جاسکتی ہے اور ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔

اے جان عزیز! تجلی شہادت یہ ہے کہ جب طالب مولیٰ پر بھی تجلی کا اول نزول ہوتا ہے تو وہ اس تجلی سے معمور ہو جاتا ہے اور اس کا نور طالب پر اس قدر غالب آجاتا ہے کہ وہ تمام اشیا میں اسی ذاتِ بحت کو دیکھتا ہے۔ جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے اسے ذاتِ مطلق کی تجلی ہی نظر آتی ہے۔ وہ تمام مظاہر میں وجود حق کو ہی پاتا اور دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ عین ذاتِ مطلق کے سوا کچھ موجود نہیں۔ جب وہ تحقیق کی نظر سے دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اشیا خواہ سو ہوں یا ہزار ان کی حقیقت ایک ہی ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وَمَا بِحَقِيقَةٍ لَهُ صُورَةٌ إِلَّا وَ يَرَى الْحَقَّ عَيْنُهَا هَذِهِ أَعْيُ الْمَعْرِفَةِ النَّامَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا شَرِيعَةُ الْمَصْهُرَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَحِكْمَةُ أَيْضًا بِهَا الْأَوْهَامُ كُلُّهَا وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْأَوْهَامُ أَقْوَى سُلْطَانًا فِي هَذِهِ النَّشْأَةِ

ترجمہ اور پھر طالب مولیٰ کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ حق کو عین حق کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہی مکمل و کامل معرفت ہے جو شریعت مطہرہ میں اللہ کی طرف سے حکمت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اوہام ہے جو معرفت تک پہنچتا ہے (یعنی معرفت تک پہنچنے کے لیے کامل اوہام کا ہونا زنی ہے) کیونکہ اوہام ہی اس راستہ (فقر) کا قوی سلطان (مرشد کامل اکمل) ہے۔

اسے جان عزیز! خطا و غلطی کے وزن پر ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ شطار اسے کہتے ہیں جو شطرنج کے بے شمار داؤ پیچ جانتا ہو۔ پس اسی طرح راہ سلوک کا شطار وہ ہے جو ہمیشہ اس راہ کی سیر میں مشغول رہے اور اس کے ستر سے واقف ہو۔ وہ کسی ظاہری عمل کا محتاج نہیں ہوتا کہ راہ سلوک کا شطرا اپنی سیر و حم کے ذریعہ کرتا ہے۔ اس کی سیر بادل کی طرح ہوتی ہے جو اگر چہ رکا ہوا محسوس ہوتا ہے مگر حقیقت میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ طالب مولیٰ کو بھی بادل کی طرح ہر وقت لگتا ہی سیر حاصل ہوتی ہے اور کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ شاطر ہوتا ہے۔ شاطر اسے کہتے ہیں جو دین و دنیا کے معاملات میں تھوڑے عمل سے بہت پاسے۔

ایک بزرگ نے اپنے کسی دوست بزرگ کو لکھا کہ عجیب بات ہے کہ کوئی دن رات سویا رہے اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے بغیر منزل پر پہنچنے کی امید رکھے؟ دوسرے بزرگ نے جواب میں لکھا کہ بھائی! اس راہ میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو دن رات سوئے رہتے ہیں اور قافلہ کے ساتھ بھی روانہ نہیں ہوتے لیکن منزل پر پہنچنے کی بھی امید کرتے ہیں۔ ایسے ہی سالکوں کو شطرا کا نام دیا گیا ہے کہ بظاہر وہ دن رات سوئے یا کھانے پینے، مباشرت کرنے یا ایسے ہی دیگر کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں اس کے باوجود ان کا حضوری کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ ایسے سائر ہوتے ہیں کہ ان کی سیر کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ وہ انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا۔

﴿الْأَنْبِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾

ترجمہ: انبیاء اپنے قلوب میں نماز ادا کرتے ہیں۔

انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿ قَالِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾

ترجمہ ان کے جسم دنیا میں ہیں اور ان کے قلب آخرت میں ہیں۔

یہ لوگ اوہم کے ذریعے مخفی سیر کرتے ہیں۔ اہل دل ان کی اصطلاح میں شطرتیز رفتی اور کرم زد کو بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ:

﴿ أَرَادَ النَّاسُ عَلَى وَضْعِ بَشِينِ ﴾

ترجمہ (عام) لوگ چیزوں کو ظاہری صورت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔

اے جان عزیز! مُؤْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (ترجمہ مرنے سے پہلے مر جاؤ) کے حکم کے مطابق

یہاں طالب مالی کمال اور روح ایک ہو جاتے ہیں۔ طالب مولیٰ کو چاہیے کہ اپنا دل اللہ تعالیٰ کی حضوری کی خاطر صاف (مرشد کامل) کے سپرد کر دے اور پھر یہ بیت پڑھے

اے جان! عبادت کہ بحفاظت سپرد دوست

روزی رخس پہ نیکم تسلیم دے کم

ترجمہ اے ادھار میں ملی ہوئی زندگی! ایک دن تو تجھے جانا ہی تھا، میں تجھے اپنے دوست کے سپرد کرتا ہوں۔ آج شاید تیری کوئی قیمت ہو اور تجھے میرا دوست قبول کر لے۔

طالب صادق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ کے مقصد تک خود کو پہنچائے اور دل و جان سے یہ بیت پڑھے۔

جان بجا مان دو اگر نہ بتاند اجل

خود تو منصف باش بگر ایس نیکو یا آن نیکو

ترجمہ یہ جان دوست پر نچھا اور کر دے، اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل تیری جان اچک لے۔ تو خود ہی انصاف کر کہ یہ جان خود ہی دینا بہتر ہے یا کہ فرشتہ اجل کا لے جانا

اے جان عزیز! اپنی زندگی میں ہی دنیا اور آخرت کو ترک کرنے کی خواہش کر کیونکہ

﴿ الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمَا حَرَامَانِ ﴾

عَلَى أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ دنیا اہل آخرت پر حرام ہے اور آخرت اہل دنیا پر حرام ہے اور اہل اللہ پر دونوں حرام ہیں۔
جو بھی دنیا اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے اور مرنے سے پہلے مرجاتا ہے وہ کسی بھی لمحہ سیراہی سے نافل
نہیں رہتا نہ ہی اپنے دس کو کسی بھی شے (غیر اللہ) سے آلودہ ہونے دیتا ہے۔

دنیا است بلا خانہ و عقبی نعیم وجود
من حاصل این ہر دو بیک جو بستاند
این غزہ بدینا باشد و آن غزہ عقبی
من فارغ ازین ہر دو نہ ایم نہ آیم

ترجمہ دنیا باؤں کا گھ ہے اور عقبی نعمتوں کی جگہ ہے۔ مجھے یہ دونوں حاصل ہیں مگر میرے دل
میں ان کی قدر جو کے دانہ سے زیادہ نہیں۔ ایک گروہ دنیا پر مغرور ہے اور دوسرا گروہ جنت پر۔ میں
ان دونوں سے فارغ ہوں، نہ میں دنیا داروں میں سے ہوں نہ عقبی راہوں میں سے۔

سُلْطَانُ الْوَهْمِ اعْظَمُ فِي هَذِهِ النُّشَاطَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ

ترجمہ تمام تخلیق انسانی میں سلطان الوہم سب سے اعظم ہے۔

اے جان عزیز! اس جگہ سلطان الوہم کے تصرف سے وہم کامل ہو کر عالم ملک و ملکوت میں جاری ہو
جاتا ہے اور طاسب مولیٰ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پس طاسب مولیٰ کے دل میں جو بھی خیال
گزر رہتا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں ظاہر اور پورا ہو جاتا ہے اور سلطان الوہم کی قوت سے طاسب مومن
کا دل اللہ تعالیٰ کا قلم بن جاتا ہے۔ طاسب مولیٰ کا دل حقیقت مؤثرہ کے تحت آ جاتا ہے اور وہ اس
سے ہرگز تجویز نہیں کرتا۔ تمام عالم ارواح اس کے روبرو ہوتا ہے اور اس کے دس کے سامنے
ارادت سے پیش آتا ہے۔ اوہام کی بدولت وہ جسے چاہتا ہے یک بیک حاضر کر کے اپنے وجود میں
اس سے کلام کرتا ہے۔ اس کا حکم ہر ایک پر حاوی ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کی برکت سے وہ تمام انبیاء اور اویہ کرام کی

اروح مقدسہ سے ملاقات کر سکتا ہے اور جو بھی ان سے طلب کرتا ہے فوراً پالیتا ہے۔ کچھ بھی عام دل سے باہر نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی شے بھی عارف سے زیادہ طاقتور لی نہیں ہے۔

اے جان عزیز! اس مقام پر پیر کامل متوسط سائز کے دل سے ذکر نغی کو نکال کر اپنے تصرف سے ذکر اثبات *إِلَّا اللہ* جاری کر دیتا ہے تاکہ طالب مولیٰ کو دائمی سیر دل حاصل ہو جائے اور وہ ہر لمحہ آگے بڑھتا جائے۔ اس کا کوئی سانس بھی ذکر سے خالی نہیں رہتا۔ فکر ایک ایسا حال ہے جو کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا لیکن ذکر اگر دل میں متمکن ہو جائے تو دل کبھی بھی یا حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ نزہت الارواح میں لکھا ہے ”جو بھی عشق کا دعویٰ کرتا ہے وقت کے قاضی کو چاہیے کہ اس سے دو گواہ طلب کرے۔ یہ گواہ ذکر اور فکر ہیں۔ اگر یہ دونوں گواہ لفظ و معنی متفق ہو کر شہادت دیں تو دعویٰ درست ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ دعویٰ خارج درجہ ختم“۔

اے جان عزیز! شریعت کی نماز اور ہے اور نماز طریقت و حقیقت اور ہے۔ شریعت کی نماز کو ظہری ارکان اور احکامات کے مطابق ادا کیا جاتا ہے اور اس طریقہ کو سبھی جانتے ہیں۔ طریقت کی نماز یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جائے اور نور بصیرت سے عالم حقیقت و غیب کو دیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (51 56)

ترجمہ: اور ہم نے جن وانس کو اپنی عبادت (یعنی معرفت) کے لیے پیدا کیا۔

پس اس مقام معرفت تک پہنچا جائے، حکم باری تعالیٰ ہے

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (20 14)

ترجمہ: اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔

جب طالب مولیٰ ظہر و باطن میں ایسی نماز قائم کرتا ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ

﴿إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (6 162)

ترجمہ: بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام

۱۔ ذکر نغی سے مراد ذکر لایالہ ہے۔

عالمین کا رب ہے۔

ایسی ہی نماز میں نمازی کا دل عروج حاصل کرتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

﴿الصَّلَاةُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

ترجمہ: نماز مومنین کی معراج ہے۔

یہ نماز طالب مولیٰ کو اس مقام تک پہنچاتی ہے

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ (54 55)

ترجمہ: صدق کی مجلس میں مقتدر اور قادر کی بارگاہ میں (بیٹھے) ہوں گے۔

اور اس کے اس کو حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

﴿لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ﴾

ترجمہ: حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

پس وہ مناجات کی منزل تک پہنچ جاتا ہے جیسا کہ فرمایا

﴿الْمُضِلُّ يُتَاجَى رَبَّهُ﴾

ترجمہ: نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا

﴿أَرِحْتَ يَا بِلَالُ﴾

ترجمہ: اے بلال! ہمیں راحت دو۔

اللہ تعالیٰ روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے فرحت عطا کرتے ہوئے فرماتا ہے

﴿فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ مَّا وَجَّهْتَ نَعِيمٍ﴾ (56:89)

ترجمہ: پس راحت، پھولوں کے باغات اور جنت نعیم ہے۔

﴿وَالْإِكْثَالُ شَوْقُ الْكِبَرِ إِلَى تَعَالَى﴾

ترجمہ: اور نیک لوگوں کا شوق اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھتا ہے۔

شدت شوق کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور طالب کہتا ہے

﴿وَإِنِّي إِلَهُكُمْ لَا أَشَدُّ شَوْقًا إِلَيْكَ

ترجمہ اے اللہ بیشک میں تیری ملاقات کا شدت سے شوق رکھتا ہوں۔

اللہ سے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور وہ اللہ کے اس فرمان کا واضح مشاہدہ کرتا ہے

﴿أَنَا جَلِيلٌ مِّنْ ذَكَرْتَنِي

ترجمہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

﴿قُوَّةٌ عَنِّي فِي الصَّلَاةِ

ترجمہ میری آنکھوں کی تختہ نماز میں ہے۔

اس حدیث مبارکہ کے مطابق طالب مولیٰ کے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر رکن کی

ادائیگی اس آیت کے مطابق کرتا ہے

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (15:99)

ترجمہ اور اپنے رب کی اس قدر عبادت کرو کہ تمہیں حق یقین حاصل ہو جائے۔

اور اپنے دل میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔

﴿وَأَنَّهُ فِي الْقَسْبِ الْمُضِيِّ

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ ہماری کس میں ہوتا ہے۔

اگر نماز کے دوران تجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل حکم کے مطابق

جمال الہی کا مشاہدہ اور بصیرت حاصل ہو تو تو نمازی ہے ورنہ نہیں

﴿وَاعْبُدْكَ تَرَادُّ

ترجمہ (اللہ کی) عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔

حقیقت کی نماز یہ ہے کہ تو حید مطلق وجود میں یوں ظاہر ہو کہ نمازی کی بشریت اور اپنا وجود ختم ہو

جائے۔ اس کی تمام رسومات و عادات اور تمام غیر مادی امور اللہ اس کے وجود سے نکل جائیں۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

﴿إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ﴾

ترجمہ: جب فقر مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے۔

پس اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا خوب کہا گیا ہے کہ

بیچ باشی چو جفت کردی تو

ہمہ باشی چو بیچ کردی تو

ترجمہ: اس وقت تک تو کچھ نہیں ہے جب تک تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے لیکن جب تو اپنے آپ کو بیچ سمجھے گا اس وقت تو لکھ بکھ ہے۔

اے جان عزیز! طریقت کی انتہا کو پہنچنے والے طالب مولیٰ کے دل میں مشاہدہ حق تعالیٰ کے بعد بے انتہا شوق و اشتیاق کا بحر تلاطم ہر دم تھا نہیں رہتا ہے۔ اس بے غار دریا نے عشق سے در دیار کا ایک شعبہ بھر رکھا ہے جسے مقام درد کہتے ہیں اور یہ راہ طریقت کے انتہائی مقامات میں سے ایک ہے۔ مرید تحقیق حضرت ابو بکر صدیقؓ کو یہ مقام حاصل ہے۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنے والد کے گھر گئیں تو نہیں آگ پر گوشت بھونے جانے کی خوشبو آئی۔ آپؓ نے پوچھا ”اے والد محترم! آپؓ گھر میں تو گوشت بھونا جا رہا ہے ورس کی خوشبو اس ضعیف کے دماغ کو پہنچ رہی ہے۔ دروازہ بونے کہ میں نے پنہ نہیں کھایا، کیا آپ کو میری یاد نہیں آئی!“ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا ”اے میری بیٹی! یہ جو بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو تیرے دماغ تک پہنچ رہی ہے یہ تیرے بابا کے سوختہ جگر کی ہے جو دن رات ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے درو سے کباب کی طرح جل رہا ہے۔“ نیز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی روایت کرتی ہیں

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَائِمُ الْفِكْرِ وَطَوِيلُ الْحُزْنِ﴾

ترجمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی فکر اور طویل حزن میں رہتے تھے۔
 دائمی فکر میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے
 مشاہدہ میں رہتے اور کسی لمحہ بھی مشاہدہ تجلی حق تعالیٰ سے باز نہ رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا دل زیادہ تر حزن کی حالت میں رہتا تھا یعنی ہر لمحہ درد عشق و محبت اور شعلہ اشتیاق میں
 بہتا رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جہانوں سے بیزار ہو کر فرمایا ”کفر کافر کے لیے
 ہے اور دین دیندار کے لیے، میرے لیے تیرے چیر دینے والے درد کی عطا ہے۔“

اے جان عزیز! مرشد کامل اکمل ایسا شفا رہتا ہے جو متوسط سُر اور محبت کرنے والے
 مرید کو وہم کامل کے واسطے سے اور اس کی بہت کے مطابق ہر تصرف عطا کر سکتا ہے اور جس مقام
 پر بھی مرید چاہے پہنچا دیتا ہے۔ اس مقام پر وہ ملک و متصرف ہو جاتا ہے۔ اُس کے رکے ہوئے
 کام بہت مؤثرہ سے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ جس قدر طالب مولیٰ عالم اوہام میں کامل ہوتا چلا
 جاتا ہے اس قدر ہی اُسے تصرف حاصل ہوتا جاتا ہے۔ نیز اس جگہ اُسے ہوشیار رہنا چاہیے اور رکن
 نہیں چاہیے بلکہ گے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اُسے چاہیے کہ توحید مطلق میں خود کو ٹھوکرے تاکہ اس
 کا قلب و قلوب یک رنگ ہو جائیں۔ اس طرح تمام عالم لطیف طالب موی کے دس میں
 جاتے ہیں۔ وہ اس راوی تمام منزلیں، مقامات اور تمام درجات اوہام سے حاصل کر لیتا ہے اور
 منتہی وصل بن جاتا ہے۔ البتہ طالب موی کو اس مقام پر بھی نہیں رکنا چاہیے۔ حکم ہے۔

❁ مَنِ اسْتَوَى يَوْمَآ فَهُوَ مَغْبُونٌ

ترجمہ جس نے دو یوم سے زیادہ ایک جگہ استوی کیا وہ نقصان میں ہے۔

بہت طالب موی کو یک مقام پر رک کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ

❁ اِنَّ اللّٰهَ مَعْبُدٌ

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوباد ہے۔

پس طالب موی کو ترقی کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف عروج کرتے رہنا چاہیے۔

﴿أَنذِرْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُسْتَهْفَىٰ﴾ (53 42)

ترجمہ: بے شک ہر چیز کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔

لہذا طالب مولیٰ کو بد توقف اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے:

﴿الشَّكْوُ حَرَامٌ عَلَىٰ قُنُوبِ الْأَوْلِيَاءِ﴾

ترجمہ: اولیا کے قلوب پر سکوت حرام ہے۔

جب حق تعالیٰ ان میں مکمل ظاہر ہو جاتا ہے تو جس مبہم کو بھی وہ شروع کرتے ہیں اسے کامیابی سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور کسی بھی مبہم کو نامکمل نہیں چھوڑتے کہ اللہ کی راہ کو ترک کرے واپس موٹ جانا مردانگی نہیں ہے۔

مصرعہ

خسرو چوہم شدی بکاری آخر دران بگوائے یارے

ترجمہ: خسرو جب اپنے محبوب کے قرب میں پہنچا تو ہی اسے اپنے وجود کے مقصد کا علم ہوا۔

اے جان عزیز! اس مقام پر طالب مولیٰ متوسط سارا اور محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب

وہ سیر کرتا ہوا اس مقام سے آگے جاتا ہے تو اثبات کو پہنچ جاتا ہے اور واصل باللہ ہو جاتا ہے۔

﴿وَاصِلُ اللَّهِ الْهَادِي عَلَى الْإِشَادِ﴾

ترجمہ: اللہ سے واصل ہادی صاحب ارشاد ہوتا ہے۔

اصل منتہی صاحب نفس (مطمئنہ) اور حق الیقین رکھنے والا سالک ہے اور اب الوقت کہلاتا ہے۔

اس کا مقام صحو ہے اور اثبات اس کی اجابت ہے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنا چاہیے اور مقامات کو

عبور کرتے ہوئے مقام تمکین پر پہنچنا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر احوال اسے متغیر نہیں کرتے اور شدت

حال کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رضا، منع، عطا، جفا، وفا سب اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس

کے لیے کھانا اور بھوک برابر، سونا اور جاگن برابر۔ تمام مذہب اس کے لیے فانی ہو جاتی ہیں اور

۱۔ قبول کرنا، نانا، جواب دینا

صرف حقوق باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ اے جان عزیز! منتہی واصل و ہم کامل کی بدوست دائم السیر ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الشَّقَلَانِ

ترجمہ ایک گھڑی کا تفکر دونوں جبانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔

یعنی منتہی واصل کا ایک لمحہ کا تفکر جن وانس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے منتہی واصل کی وہم کامل کے ذریعہ سے کی گئی سیر دیگر تمام سیر با سے بہتر ہے اور کوئی سیر بھی اس کی سیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک لمحہ کا تفکر اسے ہزار سال کی مسافت طے کروا دیتا ہے اور وہم کے ذریعہ سے انتہا تجلیات کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ تمام جن وانس کی عبادت سے بھی اس راہ کی سیر حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا تعلق ظاہری اعضا سے نہیں بلکہ دل کی سیر سے ہے۔

جب منتہی واصل پر بے انتہا تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو وہ عین ہو جاتا ہے اور خود کو محبوب کے لباس میں ملبوس کر کے اس کی ہی صورت اختیار کر لیتا ہے اور احدیت مطلق کے سمندر میں اس طرح غوطہ اگاتا ہے کہ خود کو اس میں گم کر دیتا ہے۔ جب وہ بحر احدیت سے نمودار ہوتا ہے تو نہ وہ نیم و خوف کو پہچانتا ہے نہ زندگی کو کیونکہ وہ ایسے بحر میں غرق ہوتا ہے جس میں نہ ماضی اور نہ ہی مستقبل ہے۔ حتیٰ کہ اس کی خودی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

كُلُّ مَنْ عَدَيْهَا قَانٍ ۝ وَيَنْفَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ (26-27)

ترجمہ ہر ایک چیز کو فنا ہے اور بقا صرف تیرے رب کے چہرہ کو ہے۔

اس آیت مبارکہ کے مطابق جب طالب کے لیے ہر شے فنا ہو جاتی ہے اور صرف ہند کا چہرہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ ہر قسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور فردانیت مطلق اس پر ثابت ہو جاتی ہے۔ پس وہ تصدیق دل سے وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (ترجمہ وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں) پکارتا رہتا ہے۔

﴿طَوْبِي لِمَنْ يَقُولُ إِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ يَخْمُرُ الضُّوْعُ يُضِيئُ فِيهِ سُكْرٌ الشَّوْقِ﴾
ترجمہ: (وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ) پکارنے والوں کے لیے طوبی ہے کہ جب مخمور صبح طلوع ہوتی ہے تو ان کے سکر اور شوق میں مزید نکھر پیدا کرتی ہے۔

اے جان عزیز! جب منتہی اپنے آپ سے گزر جاتا ہے اور ریائے وحدت میں پیوست ہو جاتا ہے تو واحدیت مطلق اس کے ظاہر و باطن پہ غائب آ جاتی ہے اور لمحہ بہ لمحہ اس کے اپنے وجود کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنا شعور نہیں رہتا۔ نور مطلق میں پیوست ہو کر وہ خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے

نیت را کعبہ و کنشت کی است
نمایہ را دوزخ و بہشت کی است

ترجمہ اگر تیرے دل میں اللہ ہے اور اس کی عبادت کے لیے تیری نیت خالص ہے تو تیرے لیے کعبہ اور بہشت خاند ایک جیسے ہیں۔ جب وجود فنا ہو جائے تو جنت اور دوزخ برابر ہو جاتے ہیں۔
عارفین سے صبح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا وَلَا صَبَاحُ عِنْدِي وَلَا مَسَاءُ (ترجمہ میرے نزدیک صبح ہے اور نہ شام ہے)۔ جس جگہ پر میں ہوں وہاں نہ شام ہے اور نہ صبح ہے، نہ امید ہے اور نہ خوف ہے، نہ حاصل ہے اور نہ ہی مقام ہے

﴿إِنَّمَا الصَّبَاحُ وَالْمَسَاءُ لِمَنْ يَسْتَفِيدُ وَهَذَا صِفَتُ لِدَايَةِ وَآكَ الصِّفَتُ لِي﴾
ترجمہ صبح اور شام تو اس کے لیے ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ صفت وجود سے متعلق ہے اور میری صفت تو آکا ہے۔

جب میری ذات ہی نہیں تو صفات کیونکر ہوگی۔ جب منتہی واصل الْفَقْرُ لَا يُخْتَارُ إِلَى اللَّهِ وَلَا غَيْرُهُ (ترجمہ فقر نہ کاہن ہوتا ہے نہ اس کے غیر کا) کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ (ترجمہ جب فقر مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے) سے موصوف ہو جاتا ہے، تَحَقُّقًا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (ترجمہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہو جاو) کی خاصیت اپناتا ہے اور الصُّوْفِيُّ هُوَ اللَّهُ (ترجمہ

صوفی (وہ جس میں صرف اللہ ہے) کے تعارف سے معروف ہو جاتا ہے۔ اس میں غیر اللہ کا دخل نہیں رہتا ورنہ وہی کا وہم کل جاتا ہے پس اس کا ظاہر و باطن یک رنگ ہو جاتا ہے۔ وہ لئیس فی جہنمی سیوی اللہ (ترجمہ میرے پیو میں اللہ کے سوا کچھ نہیں) کو اپنے اندر تحقیق کر لیتا ہے اور اللہ کے سوا ہر قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دونوں جہان سے فارغ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔

وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ

ترجمہ: وہ اب بھی ویسا ہے جیسا کہ وہ تھا۔

ازل اور ابداً کے سامنے ایک نقطہ کی طرح ہو جاتے ہیں۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (56 10-11)

ترجمہ اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب ہیں۔

مندرجہ بالا آیت کے مطابق اسے سبقت حاصل ہو جاتی ہے۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (2 5)

ترجمہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

وہ ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور درج ذیل حکم کے مطابق صدق کی مجلس میں قدم رکھتا ہے۔

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِئِكٍ مُّقْتَدِرٍ (54 55)

ترجمہ صدق کی مجلس میں مقتدر اور قادر اللہ کی بارگاہ میں (بیٹھے) ہوں گے۔

پھر وہ کمال عروج کو پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (5 3)

ترجمہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔

اس آیت کے مطابق اس کی ہمت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (53)

ترجمہ اور ہم نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔

اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خورشید اس پر پوری آب و تاب سے چمکتا ہے اور اُسے اللہ تعالیٰ کے روشن انوار میں ڈھال دیتا ہے۔

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (53)

ترجمہ اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔

اللہ کے تمام خزانے اسے ودیعت کر دیئے جاتے ہیں۔

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (63 7)

ترجمہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کے خزانے۔

اور اسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔

﴿وَإِذَا رَأَيْتُ ظَنَمًا رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ (76 20)

ترجمہ اور جب تو ادھر نظر اٹھائے گا تو مجھے نعمتیں اور بڑی بادشاہت نظر آئے گی۔

اس پر ثابت ہو جاتا ہے کہ۔

﴿وَمَنْ لَهُ الْمُولَىٰ فَدَهُ الْكُلَّ﴾

ترجمہ جسے مولیٰ مل گیا اُسے سب کچھ مل گیا۔

بس وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔

﴿وَأَنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (53 42)

ترجمہ اور بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے وہ اپنی ابتدا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

﴿الْبَيْتَ الْبَيْتُ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الْبَيْتِ﴾

ترجمہ: انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (4 174)

ترجمہ اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔

یہ نور اُسے منور کر دیتا ہے اور وہ مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (مرنے سے پہلے مر جاؤ) کو تحقیق کر دیتا ہے۔

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ (35 34)

ترجمہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمارا غم دور کیا۔

بشریت کا غم اس سے دور ہو جاتا ہے اور اسے کامل استغفار حاصل ہو جاتی ہے۔

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوْذِیْکَ مِنْکَ﴾

ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور وہ اپنی زبانِ حال سے کہتا ہے

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِلٰی وَجْهِکَ الْکَرِیْمِ﴾

ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے کریم چہرہ (کے دیدار) کا سوال کرتا ہوں۔

بیت:

دانی کد ام دولت درو وصف می نماید

چشمی کہ باز باشد ہر لحظہ بر جمال

ترجمہ کیا تو جانتا ہے کہ وہ کونسی دوست ہے جس کے مل جانے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا

ہے۔ یہ دولت باطن کی وہ تکھ ہے جو اگر کھل جائے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کرتی ہے۔

اس جگہ پر نور (نور ذات) نور (عالم کے نور ہمسیرت) کو جلا کر ختم نہیں کرتا بلکہ مزید روشن کر دیتا ہے۔

﴿طُوْبٰی لِمَنْ یَّقِیْمُهٗ مَقَامَ الْاِطْلَاقِ﴾

ترجمہ: خوشخبری ہے اس کے لیے جو مقامِ اطلاق پر پہنچ گیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ (14 48)

ترجمہ: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔

اس آیت کے مصداق اس کے قالب کی زمین صفت دل اختیار کر لیتی ہے، دل روح کی صفات اپنا بیتا ہے و زمین نور ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کے باعث کہ اللہ نے ہمیں نور سے بنایا، وہ دعا کرتا ہے

﴿رَبَّنَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا نُوْرًا﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! اے اللہ! ہمیں نور بنا دے۔

اس کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ نور الہی سے منور ہو جاتا ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ﴾ (5 15)

ترجمہ: اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔

متابعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ خلقت نور سے مشرف ہو جاتا ہے اور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سراج منیر کی تحقیق حاصل ہو جاتی ہے۔

اس نور سے پوست ہونے کے بعد اس کے بدن کی تاریکی اور کثافت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود نور کے یک سہ سہ پہلو میں بدل جاتا ہے۔ وہ خلافت حقیقی کے لائق بن کر ان میں شامل ہو جاتا ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

﴿عُمَمًا اُمِّيَّةً كَالْاَنْبِيَاءِ سِوَى اِسْرَآئِيْلَ﴾

ترجمہ: میری امت کے علمانی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

بلکہ ایک روایت کے مطابق:

﴿اَفْضَلُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ سِوَى اِسْرَآئِيْلَ﴾

ترجمہ: بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔

خلافت حقیقی یا امانت لہذا اس مرید صادق کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے مرشد حقیقی اور دہوہ مرشد کی قسم کی اور دہوہ ہوتی ہے 1۔ نبی (شرعی اولاد) 2۔ معنوی اولاد (تمام مریدین) 3۔ حقیقی فرزند (جسے امانت اسبغہ فاضل کی جاتی ہے)۔

اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (4 164)

ترجمہ: اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔

اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تجلی نازل فرماتا ہے

﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ (7 143)

ترجمہ: پھر رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ اس کی بھی مدد اور حفاظت کرتا ہے۔

﴿أَيُّدُهُمْ بِرُوحِ قُدُّسٍ﴾ (58 22)

ترجمہ: ان کی مدد اپنی روح سے کی۔

اور اسے جملہ شیا کا مکمل علم عطا فرماتا ہے۔

﴿وَعَنَيْنَاهُ مِنَ الْكُذِّ﴾ (18 65)

ترجمہ: اور اُسے اپنا علم لذتی عطا فرمایا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مشرف ہونے کے بعد وہ بلند ترین مقام پر

فائز ہو جاتا ہے۔ اس کی صحبت، اس کی نظر حتیٰ کہ اس کا جوٹھا (پانی اٹھانا، ہاس وغیرہ) بھی راہِ دین

کے مریضوں کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے۔

﴿سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِّلْمَرِيضِ الَّذِيْنَ﴾

ترجمہ: مومن کا بچہ ہو، دین کے مریض کے لیے شفا ہے۔

﴿الصُّخْبَتُ تَوَاتُرُ﴾

ترجمہ: صحبت اثر ڈالتی ہے۔

اس کی صحبت دوسروں کے وجود پر اہیاف اثر ڈالتی ہے اور تہجد و امثالہ کے تحت نیا وجود عطا کرتی

ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر تجلی فرماتا ہے اور ایک تجلی دہ بار نہیں ہوتی۔ ہر تجلی ہر موجود کو خلق جدید عطا کرتی ہے اور خلق قدیم کو

لے جاتی ہے یوں ہر موجود کو ہر بل ایک نیا وجود عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امتثال کہتے ہیں۔

ہے۔ وہ نیابت ہی کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ دیکھ اور جان لیتا ہے کہ ہر لحظہ اور ہر گھڑی تمام موجودات اللہ تعالیٰ سے وجود حاصل کر رہی ہیں۔

اے جان عزیز! جب اصل طالب اس مقام انتہا پر پہنچتا ہے تو وہ ولایت کے تمام امور سے خوب واقف ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اُسے کفر کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور ہر چیز کی حقیقت ایک بیک اس کے وجود میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ جو صورت چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے جا سکتا ہے اور جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں جس کام کا خیال بھی پیدا ہوتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ سطح الوہم کے تصرف سے اس کا تصرف تمام عالم پر نافذ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی لمحہ میں اس کے ظاہر و باطن میں ہزاروں مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر صورت اس پر علیحدہ علیحدہ نمایاں ہوتی ہے۔ وہ جس صورت کو چاہتا ہے اس کے اصل عناصر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ ہوا میں ہوا کی طرح اور خاک میں خاک کی طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شیخ قصب الباب جو کہ ایک دیوانے تھے، کو شہر موصل کے حاکم نے طلب کیا۔ شیخ چار مختلف صورتوں میں حاکم کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ دیکھ کر حاکم کو خطرہ محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ ان میں سے کونسی صورت تجھے پسند ہے تاکہ میں اسی صورت میں خلیفہ کے سامنے جاؤں؟ یہ سن کر حاکم قصب الباب کے پاؤں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر حاکم نے دیوانہ کی بہت عزت و تکریم کی، تحائف وغیرہ سے نوازا اور اللہ کے حضور دل سے توبہ کر لی۔

اے جان عزیز! جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور جہان پیدا فرمائے تو اس نے چار درجات میں تنزل فرمایا اور ہر درجہ کو نام سے موسوم فرمایا۔ ہر درجہ کو کوئی نہ کوئی خاصیت عطا فرمائی۔ جیسے جیسے وہ نزول فرماتا گیا اصل سے دوری بڑھتی گئی اور ناسوت کی شافت میں اضافہ ہوتا گیا۔

پہلے درجہ لاصوت، دوسرا درجہ جبروت، تیسرا درجہ ملکوت اور چوتھا درجہ ناسوت کہا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مقام کُفُت کَلَمًا عَظِیْمًا (ترجمہ میں ایک چھپ ہوا خزانہ تھا) لے

سے بھڑکائی میں نزول فرمایا۔ پھر اپنے فیضِ اقدس سے مطلق احدیت بخت جس کے متعلق اس کا فرمان ہے لَغِيْظٌ عَنِ الْعِيْمِيْن (29:6) (ترجمہ وہ تمام ماموں سے بے یار ہے) سے مانتوت کے پردہ میں سے ہوتے ہوئے جبروت کے سحر میں نزول فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے

﴿اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرًا﴾

ترجمہ: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کیا۔

یہ نور ذاتِ احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو سب سے اول ہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہترین اول ہیں چنانچہ یک بزرگ فرماتے ہیں کہ

گر دولت و بخت یار بودے مارا
در مسکن خود قرار بودے مارا
گر بخت بد زمان بر ما نزدے
در شہر کساں چہ کار بودے مارا

ترجمہ اگر قسمت مجھ پر مہربان ہو اور میرا محبوب مجھے اپنے قرب میں جگہ عطا فرمادے تو پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں کہ وہی میرے ہر در و کار دہان ہے۔

اگرچہ عالمِ واحدیت اور عالمِ احدیت چند خصوصیات کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ دونوں مقامِ محمود اور ذات ہیں جو خلاصہ موجودات ہے، صرف ان کے نام مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقامِ جبروت سے عام ملکوت میں نزول فرمایا اور پھر اپنے فیضِ اقدس سے عالمِ ملکوت سے عالمِ ناسوت میں نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر عالم کا انتظام فرمایا اور ہر ایک کی جگہ مقرر فرمائی۔ آخر کار یہ چاروں عالم ایک ہی وجود ہیں کہ مانتوت درخت ہے، جبروت اس کی شاخیں ہیں، ملکوت اس کے پتے ہیں اور ناسوت اس کا پھل ہے۔ اس پھل میں ایک بیج ہے، یہ بیج انسانِ کامل ہے جس میں یہ سارا درخت موجود ہے۔ پس یہ چاروں عالم انسانِ کامل کے اندر موجود ہیں اور کوئی چیز بھی انسانِ کامل سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ”اے بیٹا!

لاہوت بیج ہے، جبروت اس کی شاخیں ہیں، ملکوت پتے ہیں اور ناسوت درخت ہے۔ اسی طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے ان چار عالموں کو اپنی اپنی جگہ جمعیت بخشی اور معتدل فرمایا تاکہ ان چاروں عالموں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ اور مقام سے تجاوز نہ کر سکے اور اپنی جگہ قائم رہے۔ پس اس طرح ان چار عالموں نے باہم مل کر (ظاہری و باطنی) کائنات کی صورت اختیار کر لی۔ عالم صغریٰ انسانِ کامل سے عبارت ہے، اللہ تعالیٰ نے چاروں عالموں کو تخلیق فرما کر انسانِ کامل میں سمودیا ہے۔ عالم صغریٰ اور عالم کبریٰ ایک دوسرے کے معین ہیں اور بلا تفاوت، یک ہی طریق پر ہیں۔

ما شکر بودہ ام باز ہم

آن جا برویم منزل ما لذت

ترجمہ ہم ایک لشکر کی طرح ہیں (کہ تمام انسان کے اندر ہی موجود ہیں)۔ ہم جہاں بھی جائیں اپنی طرف ہی لوٹتے ہیں کہ ہماری منزل یعنی ذات حق تعالیٰ کا علم لذتی ہمارے اندر ہی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیِ اول وحی ہے جو اُمّ الکتاب کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے، یہ عالم جبروت ہے۔ یہاں سے تنزل کر کے لوح محفوظ پر آئی جو عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت میں یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچی اور انہوں نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کو عالم ناسوت میں مخلوق پر ظاہر فرمایا۔ یہ بیان وحی جلی کے بارے میں ہے۔ انسانِ کامل جو عالم صغریٰ ہے اور مظہرِ ذات حق باری تعالیٰ ہے بھی نزول کی اسی ترتیب سے اللہ کا پیغام حاصل کرتا ہے اور پانچویں درجے پر اپنی زبان پہ لاتا ہے۔

انسانِ کامل اور منتہیِ واصل جب چاہتا ہے کہ عالم الغیوب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا علم حاصل کرے جس کو علم لذتی، الہام یا وحی خفی بھی کہتے ہیں، تو وہ علم محل خفی سے جو لاہوت سے عبارت ہے سر پر نازل ہوتا ہے۔ جب سر پر پہنچتا ہے تو روح اس سے آگاہ ہو جاتی ہے، روح خبر دیتی ہے قلب کو یعنی حقیقی دِل کو، جو بتاتا ہے نفس کو اور نفس اسے زبان سے بیان کر دیتا ہے۔ اس

کو اخذِ الہام کہتے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان یہاں مقصود نہیں ہے لیکن من وجہ بیان کیا گیا ہے۔ جب تک منتہی واصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کرتے ہوئے مکمل کو نہیں پہنچتا اور الٰہیہ ہوا جو غی علی الیدایۃ (ترجمہ انتہا بتہ ن طرف لوٹ جانا ہے) کے مطابق مقدم ہوت پر واپس پہنچ کر ان چار منازل کو سجا کر کے طلاق کی منزل تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ منتہی واصل اور انسان کامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس راہ کی انتہا کو پاسکتا ہے کہ وہ ذات عالم ہوت کی انتہا اور ملکوت کا سر ہے۔

وَأَمَّا قَالَ الْإِنْسَانُ كَامِلٌ ظَاهِرُهُ خَلْقٌ وَبَاطِنُهُ حَقٌّ لِأَنَّ لَاهُوتِيَّتَهُ الْمُتَعَيِّنَةَ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ بِصُورَةِ الرُّوحِ بَاطِنًا تَدْبِيرَ الصُّورَةِ الظَّاهِرِ وَتَنَزُّلَاتِ الْخَمْسِ كَرَجَعَةٍ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ وَنَحْيٍ ذَلِكَ حَضَرَتْ الْخَمْسِ أَوَّلُهَا تَجَلَّى الذَّاتِ فِي ضَوْءِ الْأَعْيَانِ الثَّابِتِ الْغَيْرِ الْمَعْجُولَةِ وَهُوَ عَالَمُ الْمَعَانِي الثَّانِيهَا التَّزْوُلُ مِنْ عَالَمِ الْمَعَانِي إِلَى الْمُتَعَيِّنَاتِ رُوحَانِيَّةً وَثَابِتُهَا التَّزْوُلُ مِنْ عَالَمِ الْمَعَانِي إِلَى الرُّوحَانِيَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَهِيَ عَالَمُ النَّفُوسِ النَّاطِقَةِ الرَّابِعُهَا الثَّانِيَّةِ الْمُتَجَسِّدَةِ الْمُتَشَكِّلَةِ لَمَشَتْ مِنْ غَيْرِ مَادَّةٍ وَهِيَ عَالَمُ الْإِمْتَالِ وَالْخَامِسُهَا عَالَمُ الْأَجْسَامِ وَالْمَادِيَّةِ وَهُوَ عَالَمُ الْحُسْنِ وَ عَالَمُ الشَّهَادَةِ اِعْلَمَنَّ أَنَّ الرُّؤْيَا وَالسَّمَاءَ وَالشُّهُودَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُصِلِّ لِلْحَقِّ فَلَا يَكُونُ بِقُوَّةِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ مِنْ مُمَشَاهِدَاتِ الْإِحْدَاثِ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ أَعْيُنِي فِي الْقُوَى الضُّوْآتِ وَالْمُشَاهِدَاتِ وَقَدْ يَكُونُ بِبَصَرِ الْقَلْبِ أَيْ نُورِ بَصِيرَةٍ وَتَوْهَمُ أَعْيُنِي بِنُورِ تَجَلَّى الصِّفَاتِ الْأَلَوِيَّةِ الْقَلْبِ حَتَّى صَارَ الْعَيْنُ عَيْنًا وَقَدْ يَكُونُ بِالرُّؤْيَا الْبَصَرِيَّةِ فَمَثَلُ لَهُ الْحَقِّ مُتَجَبِّهَا مَشْهُودًا لَهُ فَأَيُّمَا الصَّلَوةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ هَذِهِ كُلَّهَا الْعِبَادَةِ الْكَامِلَ الْأَوْحَدِي وَقَدْ يُخَصِّصُ كُلُّوَاحِدٍ مَعَهَا يَوْاحِدٍ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْجَامِعِينَ

ترجمہ اور بے شک انسان کامل اُسے کہتے ہیں جس کا ظہر مخلوق اور باطن حق ہوتا ہے اور وہ ہوت، جو عالم غیب ہے، میں روحانی صورت میں متعین ہے۔ اس کی باطنی صورت ہی اس کی

ظاہری صورت کی تدبیر (حقیقت) ہے اس کا نام ”حضرت خمس“ ہے کیونکہ وہ ان ماموں سے پانچ درجے تنزل فرما کر عالم شہادت (دنیا) میں ظاہر ہے۔ سب سے پہلے عالم معانی میں تجلی ذات کی ضیاء سے بغیر کسی عجلت کے اعیان ثابتہ ظاہر ہوئے۔ عالم معانی سے نزول فرما کر دوسرے درجے پر (عالم لاهوت میں) وہ روحانی (روح قدسی کی) صورت میں موجود ہے اور تیسرے درجے پر (جبروت میں) انسانی روح کی صورت میں موجود ہے جو کہ نفوس ناطقہ کا جہان ہے۔ چوتھے درجے (عالم ملکوت میں) وہ غیر مادہ مثالی لیکن متشکل صورت میں موجود ہے، اس جہان کو عالم مثال کہتے ہیں۔ پانچویں درجے پر یعنی عالم اجسام (ناسوت) میں، جو مادی اجسام اور حسن کا جہان ہے اور جسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں، وہ ظاہری صورت کے ساتھ موجود ہے۔ جان لو کہ دیدار الہی، اعلیٰ مقامات تک رسائی اور مشاہدہ حق نمازی کو (دوران صلوة) حق کی طرف سے عطا ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایمان اور یقین کی قوت سے اللہ (کی صورت) کا ادراک تشبیہی صورت میں کرتا ہے۔ ظاہری حواس بصر اور سمع کی قوت سے مشاہدہ تجلیات الہی ممکن نہیں۔ صرف چشم قلب یعنی نور بصیرت سے اُسے دیکھا جاسکتا ہے اور وہم کے نور سے ہی آنکھیں قلب میں الوہیت اور تجلی صفات کا مشاہدہ کرتی ہیں اور (تشبیہی صورت کا) علم عیان حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ کبھی یہ صورت حق طالب کی ظاہری بصارت پر بھی متجلی ہو جاتی ہے اور اسے نماز کے دوران (اپنی ظاہری آنکھوں سے) مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے جو عبد اور معبود کے درمیان (رز) ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں (ظاہری بصارت اور قلبی بصیرت سے دیدار الہی) کو جمع کرنے والے بنائے جو اصل اور کامل عبادت ہے اور ہمیں وحدت کی خاصیت عطا فرما کر واحد کے ساتھ واحد بنائے اور ہمیں جامعین میں شامل فرمائے۔

اے جان عزیز! عرب کے ابرار کے اقوال یہاں تیرے علم کے لیے پیش کیے ہیں۔ جب منتہی واصل کمال کو پہنچتا ہے تو اس کی بصارت بصیرت بن جاتی ہے۔ پس اس کے ہر بال میں آنکھیں اور کان پیدا ہو جاتے ہیں جن سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے۔

لے عربی سنتی میں ”پانچ“۔

عالم خلوق کے علمی وجود جو اس کی تخلیق سے قبل ذات حق میں علمی صورت میں موجود تھے۔

وَهَذَا يُحْمِلُ الْكَمَالَ وَبِهَآئِةِ الْوَصْلِ تَبَدُّلٌ يَنْوِيهِ فَخِصٌ بِعِنَايَةِ الْخَاصِ

ترجمہ یہ مقام اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کس اور وصل کی انتہا کو پہنچ جائے جہاں ہر چیز عنایت خاص کی بدولت نور محض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اے جان عزیز! منتہی کامل کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی زیادہ فراخ ہوتا ہے کیونکہ تجلی حق جو اللہ تعالیٰ کی رحمت (صفت رحمت) میں بھی نہیں آ سکتی، اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اگر رحمت حق تعالیٰ کو رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (7 156) (ترجمہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے) کے مطابق وسعت دی جائے تو وہ انسان کامل کے دل کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے

مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَآئِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي فِي قَلْبِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

ترجمہ میں زمین اور آسمان میں نہیں آ سکتا لیکن مومن بندے کے قلب میں آ جاتا ہوں۔

اور حق تعالیٰ کا عرش رحمت اور عرش رحمتان دل کے مقابلہ میں محسوس بھی نہیں ہوتے کہ

وَلَوْ أَنَّ الْعَرْشَ وَمَا حَوْلَهُ مِائَةٌ أَلْفِ أَلْفِ مَرْزِقَةٍ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا قَلْبِ الْعَارِفِ مَا حَصَلَ لَهُ عَقْدٌ

ترجمہ در اگر عرش و اس کے ارد گرد جو چھ ہے، کا زاویہ لاکھوں گنا وسیع کر دیا جائے تو بھی وہ قلب عارف کے زاویے سے بڑھ نہیں سکتا۔

حضرت خواجہ بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

أَنَّ الْمُحَدَّثَ إِذَا اقْرَنَ بِالْقَدِيمِ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ

ترجمہ اگر محدث (مخلوق) کا مقابلہ قدیم (اللہ) سے کیا جائے تو محدث کا اثر باقی نہیں رہتا۔

قدیم اور محدث کے مقابلہ میں محدث کا اثر تک باقی نہیں رہتا تو اسے محسوس کیسے کیا جائے! حق تعالیٰ کی تجلی انگلوٹھی میں گئے گمینہ کی طرح ہے اور دل انگلوٹھی کے فص کے مشابہ ہے پس گمینہ انگلوٹھی کے فص کی وسعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل ہے جس میں تجلی حق چمکتی ہے تو سارے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور سارے وجود پر قابض ہو جاتی ہے۔ کیا محال کہ

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا دل سے گزر رہو جائے۔

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾ (27 34)

ترجمہ بیشک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ (17 81)

ترجمہ۔ اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل بھاگ گیا۔

اس حکم کے مطابق حق کی تجلی دل کو گھیر لیتی ہے اور پھر وہ دل کسی قسم کی قید میں نہیں رہتا اور مطلق حق ہی باقی رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ (4 126)

ترجمہ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

بالکل سی طرح اللہ تعالیٰ دل کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے اور دل میں موجود ہر اندازہ، خیال، وہم، عقل، ظن اور علم پر محیط ہے۔

حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے:

﴿أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي قَدْ نَظُنُّ مَا شَاءَ بِي يَمُنُّ شَاءَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا﴾

ترجمہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں پس وہ ظاہر و باطن میں جیسا بھی میرے متعلق گمان کرتا ہے۔

اس کے ظاہر و باطن میں اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے اور وہ عین الكل (کمل بین) ہو کر مقام اطلاق پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر حدوث کی تعریف و تعین اس کے دل سے نکل جاتے ہیں اور اعیان ثابتہ بقائے حق کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر اس کے تمام رنج و تھکن ختم ہو جاتی ہیں۔

﴿فَقَدْ يَسْمَعُ الْقُدُّبُ بِذَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَسِعَ رَنِّي كُلَّ شَيْءٍ عِنَّمَا فَإِنَّهُ قَدْ

ثَبَّتَ أَنَّ الْقَلْبَ وَسِعَ لِحَقِّهِ وَلَا تَنْسِي عَلَى هَذَا الْمَقَامِ شِعْرًا

ترجمہ پس وہ اپنے قلب جس میں ذات حق تعالیٰ ہے، سے اللہ تعالیٰ کا قول سنتا ہے اور اس بات کو اپنے قلب پر ثبت کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے وسیع ہے البتہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے وسیع تر ہے اور پھر وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولتا اور اس مقام پر یہ شعر پڑھتا ہے

يَا خَالِقَ الْأَشْيَاءِ فِي نَفْسِهِ

أَنْتَ لَنَا تَخْلُقُ جَامِعٌ

ترجمہ اے تمام اشیاء کو اپنی ذات سے تخلیق کرنے والے! تو نے جو کچھ تخلیق کیا وہ جامع ہے۔

تَخْلُقُ مَا لَا يَنْتَهِي

كُونِهِ فَبِكَ فَانْتَ طَيِّبُ الْوَاسِعِ

ترجمہ اے اللہ! تیری تخلیقات کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تمام کائنات تجھ سے ہے۔ پس تو اس وسیع کائنات کو اپنے اندر سمیٹنے والا ہے۔

لَوْ أَنَّ مَا قَدْ خَلَقَ اللَّهُ

بِقُدْرَتِهِ لَجَرَّ السَّاطِعُ

ترجمہ اللہ کی جس قدر بھی تخلیقات ہیں اگر میرے دل میں جائیں تو یہ ان کی کثرت کی وجہ سے بھٹ جائے گا۔

وَمَنْ وَسِعَ الْحَقُّ فَمَا ضَاقَ عِنْدَ خَلْقِ

فَكَيْفَ الْأَمْرُ يَا سَا مِعُ

ترجمہ اے سننے والے! یہ کیسا معاملہ ہے کہ جسے حق نے وسیع کیا ہو وہ مخلوق کے نزدیک کس طرح تنگ ہو سکتا ہے۔

اے جان عزیز! منتہی کا دل تمام حینات، تمام ترقی وادار تمام غیر ماسوی اللہ سے پاک اور

اللہ تعالیٰ کی قیام میں ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے۔

﴿ إِنَّ أَوْلِيَانِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي ﴾

ترجمہ: بے شک میرے کچھ ولی میری قبائلی ہیں جنہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔

دریائے غیب اور شہادت دونوں ان کے دل میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَمْتَلِقَانِ (55 19) ﴾

ترجمہ: دو دریا بہائے جو ایک دوسرے پر نہیں چڑھ دوڑتے۔

تجلی حق تمام قیود اور اطلاق سے بالاتر ہے اور ملک دل سے پیوستہ ہے۔ ایسے دل کی ہمت اس قدر

ہوتی ہے کہ اگر اسے ہزاروں دریائوں کے برابر جام پدائے جائیں تو انہیں پی کر بھی اس میں مزید

کی ہمت ہوتی ہے۔ ایسے دل کی وسعت کی مشابہت یہ ہے کہ سارا عالم بلکہ عرش بھی اپنے محیط

سمیت اس میں سما سکتا ہے۔ عرش کا زاویہ دل کے زاویہ کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اے

جان عزیز! جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پردے بنا کر دل میں خیمہ زن ہوتی ہے تو اس دل میں اپنی

سلطنت قائم کر لیتی ہے۔ اسی دل سے تمام حکم خداوندی اور عتاب سرمدی کا ظہور ہوتا ہے اور سی

سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جاری ہو جاتی ہیں۔

﴿ فَإِذَا قَبَضَ أَخْفَى مَا يَرَاؤُا إِذَا بَسَطَ عَادَا مَا أَخْفَى ﴾

ترجمہ: جب وہ قبض کرتا ہے تو ہر نظر آنے والی چیز پوشیدہ ہو جاتی ہے اور جب وہ فرغ کرتا ہے تو ہر

پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دیتا ہے۔

خود کو فنی کر کے وہ اپنے قلب کی سلطنت کو امداد بنا لیتا ہے۔

بنی کہ حسن در عالم نمیکنند عجب دارم

کہ دائم در دل تنگ چگونه خانماں سازم

ترجمہ: دیکھتا ہوں کہ تیرا حسن تمام عالم میں نہیں سما سکتا لیکن حیران ہوں کہ تُو نے کس طرح میرے

تنگ سے دل کو اپنے رہنے کی جگہ بنا رکھا ہے۔

اے جان عزیز! جب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی وسعت کا معائنہ کیا تو

فرمایا:

سُبْحَانِي مَا أَغْطُهُ شَانِي

ترجمہ میری شان پاک اور بلند ہے۔

لَيْسَ فِي جَنَّتِي سِوَى اللَّهِ

ترجمہ میرے پہلو میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ:

خَلَّ فِي الدَّارَيْنِ عَيْوِي

ترجمہ کیا دونوں جہانوں میں میرے علاوہ بھی کچھ ہے!

جس طرح شکاری کی زبان پر ہر وقت شکار کا نام رہتا ہے اور ساقی شراب اور محبوب کی گفتگو کرتا رہتا

ہے اسی طرح ھو کی ندا لگانے (اُسر رنے) والے کو ہر شے میں ھو ہی نظر آتا ہے۔ ایک حکیم نے

شیشے کا ایک پیالہ بنایا پھر اس کو پانی سے بھر کر سورج کے سامنے رکھا تو وہ پیالہ سورج نظر آنے لگا۔

یہ دیکھ کر حکیم بے ساختہ پکار ُٹھا

لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ غَيْرُكَ

ترجمہ (اے اللہ) تیرے سوا اس جہان میں کوئی نہیں ہے۔

اور محبوب (اللہ) کے ذکر میں محو ہو گیا۔

ہر بوئے کہ از مُشک و قرنفل بیوی

از سایہ آن زلف چوں سنبل شوی

ترجمہ ہر خوشبو، چاہے وہ ستوری ہو یا قرنفل یا کوئی اور، اس محبوب کی زلف کی بدولت ہے۔

چوں غنمہ بلبل زنے گل شنوی

ہمہ گل گوید کہ چہ بلبل شنوی

ترجمہ بلبل کا غنمہ پھولوں کی دلنشینی کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ تمام پھول کہتے ہیں کہ بلبل کتنی خوب

گاتی ہے۔

اے جان عزیز! محبت (طالب) جب محبوب (اللہ) کے لیے اپنا آپ گم (فنا) کر دیتا ہے تو محبوب اس کے گھر (وجود) میں قدم رکھتا ہے اور اسے اپنے جہاں و زیبائی اور اپنے اسماء کی لطافت سے منور کر دیتا ہے۔ محبوب اپنے محبت کو اپنا لباس عطا کرتا ہے اور اس لباس کے اندر خود جلوہ گر ہوتا ہے۔ محبت کو اپنے خصل سے مزید سنوارتا ہے تاکہ محبت محبوب کی صحبت اور ہم نشینی کے لائق ہو سکے۔ پھر ان کے درمیان دوئی بھی ختم ہو جاتی ہے اور محبت میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس جگہ ”میں اور تو“ کا معاملہ تشویش کا باعث بنتا ہے اور میں اور تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔

اے دوست ترا بہر مکان مستم
ہر دم حیرت ز این و تن مستم

ترجمہ اے دوست! تو جس بھی صورت میں نظر آئے مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں ہر دم حیرت میں ہوں کہ تیری اس صورت سے محبت کروں یا اُس سے۔

دیدم بتو خویش را تو خود من را بدی
نخل زده ایم کہ ترا نشان مستم

ترجمہ جب میں تجھے اپنے آپ میں دیکھتا ہوں اور خود کو تجھ میں دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھی تیری محبت کا ایک نشان ہوں۔

اے جان عزیز! اس جگہ عین یقین تشویش کا باعث بن جاتا ہے اور طالب حق یقین سے متصل ہو جاتا ہے۔ عین یقین اس کے اور اللہ کے درمیان وجود غیر کی طرح حائل ہو جاتا ہے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (15:99)

ترجمہ اور اپنے رب کی اس قدر عبادت کرو کہ تمہیں حق یقین حاصل ہو جائے۔

﴿آلِ الْمَشَاهِدَةِ مُشَاهِدٌ بَابُ مُفَاعَلَةٍ﴾

ترجمہ یعنی مشاہدہ باب مفاہل کے حساب سے مشاہدہ ہے۔

یعنی یہ مشاہدہ فاعل و مفعول کی شرکت کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اَلْيَقِينُ هُوَ اللّٰهُ (ترجمہ: یقین خود اس حق تعالیٰ ہے)۔ اس مقام پر وہ، میں، میری (جیسے القابات) ختم ہو جاتے ہیں، میں اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔

دریں راہ گر ہرک خود مگوئی
یقین کردہ نزد از توئی

ترجمہ: اس راہ میں جب تو اپنے آپ کو بھی ترک کر دے گا تو پھر تجھے یقین حاصل ہو جائے گا کہ وہ تیرے نزدیک ہے۔

اے جان عزیز!

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (29/6)

ترجمہ: بے شک اللہ تمام عالموں سے غنی ہے۔

اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے غنی ہے مگر فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ تل اور زلفوں کے بغیر چہرہ ربوبیت کوئی زیب و زینت نہیں رکھتا کیونکہ:

﴿ الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ ﴾

ترجمہ: فقر دونوں جہانوں میں رو سیاہی ہے۔

چہرہ ربوبیت اور جمالِ اوبیت عبودیت کے تل اور اپنے مظہر کی بشریت کی کان زلف کے بغیر کبھی خوبصورت نہیں دکھائی دے سکتا۔ ربوبیت کو دیکھنے کے لیے چشم عبودیت کی ضرورت ہے۔ عبودیت کے بغیر ربوبیت اور اوبیت کا اظہار ناممکن ہے۔

۔ دو فعل جس میں فاعل و مفعول دونوں شامل ہوں۔

ح فقر کو سیاہ رنگ سے تشبیہ کی گئی ہے کیونکہ فقر ہے تو نور الہی لیس یہ انسان کامل کی بشریت کے بغیر ہر نہیں ہو سکتا۔ پس اس کی بشریت نور الہی کے لکھڑے پر سیاہ تل و سیاہ زلف کی طرح ہے جو اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا ہے۔

لَإِنَّ الْعَبُودِيَّةَ لِلرَّبُّوبِيَّةِ لَوْ ظَهَرَ سِرُّ الْبَطْلَانِ الرَّبُّوبِيَّةِ

ترجمہ کیونکہ عبودیت ربوبیت کا سر ہے اور جب سر ظاہر ہو جائے تو ربوبیت کا بطل ہو جاتا ہے۔

پس ربوبیت بغیر عبودیت کے ظاہر نہیں ہو سکتی بلکہ ربوبیت کے لیے عبودیت لازم ہے ورنہ ذات کی حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وجود مطلق ہرگز اپنے مظہر کے بغیر نظر نہیں آتا۔ عبودیت کے بغیر شیطان کی پہچان بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے مظاہر اور تمثیل کے بغیر نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اہت جب عبودیت اور ربوبیت میں عشق اور معشوقی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے حالب اور مطلوب بنتے ہیں۔ ناظر اور منظور کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ان میں محبت اور محبوب کی صفات ظاہر ہو جاتی ہیں جس کے سبب ان میں بے شمار لذت، شوق اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ روز بروز ان کا عشق اور محبت بڑھتے جاتے ہیں۔ کمال محبت حق کی وجہ سے لطافت پیدا ہوتی ہے اور طاسب ہر سانس کے ساتھ اور ہر لمحہ ترقی و بلندی حاصل کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مغفور ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس جگہ وہ خود کو خود سے دیکھتا ہے اور خود کو خود سے جانتا ہے، کسی غیہ کا وجود درمیان میں باقی نہیں رہتا کیونکہ

مَا رَأَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهَ وَمَا عَرَفَ إِلَّا اللَّهَ

ترجمہ اللہ کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ اللہ کے سوا کوئی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

وہ اطلاق محض اور کمال حیرت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ تمام مظاہر حتیٰ کہ خود کو بھی عین حق پاتا ہے، عین حق سمجھتا ہے اور عین حق دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے

روزی ستودم و غنودم
دائستم و نمیدائستم

ترجمہ جس روز سے میں نے تجھے پایا ہے میں تجھ میں ہی گم ہو گیا ہوں اور تیرے ملوہ میں کچھ نہیں جانتا۔

ظن بردہ بود بخود کہ من بودم
من جملہ تو بودم غمید انستم

ترجمہ میں نے گمان کیا تھا کہ میں خود بھی ہوں لیکن مجھے پتہ چلا کہ میں نہیں بلکہ تو ہی ہے مگر میں اس حقیقت سے بے خبر تھا۔

اے جان عزیز! انسان کامل ادراک رکھتا ہے کہ ظاہری اعضاء اور بشری قوتیں جو کہ مخلوق سے عبارت ہیں درحقیقت اسمائے حسنی یعنی صفات لہیہ کی ہویت کے محیظ اور سائر ہیں۔ ان کے تمام احکام روح سے ہیں۔ اسی کو قرب فرائض اور قرب نوافل کہتے ہیں۔ درحقیقت ہویت حق ہی تمام عالم میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ درج ذیل آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (21 30)﴾

ترجمہ اور ہم نے تمام اشیا کو پانی سے زندہ کیا۔

تاہم تمام اشیا جدا جدا وقوع پذیر ہوتی ہیں۔

﴿مَشْهُودٌ فِي الْخَلْقِ مُتَوَقِّعٌ فَالْخَلْقُ مَفْضُولٌ وَالْحَقُّ مُحْسُوسٌ مَشْهُودٌ فِي عِنْدِ أَهْلِ

الشُّهُودِ وَالْوُجُودِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي الْحَقِّ مَعْقُولٌ وَالْخَلْقُ مَشْهُودٌ

ترجمہ مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قوت وہم سے مشہود یعنی ذات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور انہیں تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض اہل مشاہدہ ایسے ہیں جو مشہود کے وجود کو محسوس کرنے کی حد تک اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض (مندرجہ بالا) دونوں صفات کے علاوہ محض معقولات یعنی صرف عقل سے مشاہدہ کرتے ہیں جس سے صرف مخلوق کا ہی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

پس پہلا گروہ اس پانی کی طرح ہے

﴿عَذْبُ فِرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ (35 12)﴾

ترجمہ: بیٹھ پانی جو پیاس بجھاتا اور خوشگوار ہے۔

اور دوسرا گروہ ایسے پانی کی مثل ہے جو مَنَحُ اُجَاج ط (35 12) (ترجمہ کھار اور کڑو ہے)۔ پس اعتبار کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ظاہر اور باطن۔ کبھی باطن ظاہر کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی ظاہر باطن کی حفاظت کرتا ہے، کبھی باطن ظاہر کو بہتر بناتا ہے اور کبھی ظاہر باطن کے لیے لڑتا ہے۔ اسمائے صفات کے عدم ظہور کو کرب کہتے ہیں تاہم یہ سب بنیاد و اعتبار پر محمول ہے۔ چنانچہ حکم ہوتا ہے کہ ایسے مقام کی بنیاد رکھی جائے جس کا پہلے ظہور نہ ہوا ہو تو دل میں یہ تدبیر اور نظر پیدا ہوتا ہے کہ ایسی محنت یا مقام کی بنیاد کیسے اور کہاں رکھی جائے۔ ایسے ہی مسئلہ کو کرب کہتے ہیں۔ اگرچہ حقیقتاً یہ کرب نہیں ہے لیکن جب تک کہ مشیت اور ارادہ ظاہر نہ ہو اور اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تب تک نہ اسے کرب کہہ سکتے ہیں نہ مشیت۔ اصل میں یہ صرف تفاوت لفظی ہے نہ کہ معنوی۔

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جس چیز کی ابتدا اور انتہا ایسی ہی پنہاں حکمت پر ہو تو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جو کہ عالم بشریت میں سمجھ آ سکیں۔“ جیسے کہ غزالہ و قالیہ اور ان جیسے دیگر الفاظ عالم بشریت میں شریعت کے دائرے میں رہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ان سے مراد یہ نہیں ہے۔ شیخ ابن عربی کے تمام الفاظ اسی طرح معنوی اعتبار سے ہیں کیونکہ عالم الطاف اتنا آسان نہیں کہ اس کے معنی و مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجائیں۔ جب عالم الطاف سمجھ میں آجاتا ہے تو زمین اور آسمان میں سے ذرہ برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس کی حقیقت سمجھ میں نہ آ سکے۔

مناجات میں شیخ بایزید قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں

”اے اللہ! میری مملکت تیری مملکت سے عظیم تر ہے۔“ فرمان ہوا ”اپنی اس بات کی وضاحت کر دو“ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”اے اللہ! میری مملکت تیری ذات ہے اور تیری مملکت میری ذات اور سارا عالم ہے۔ پس احوالہ تیری ذات، میری ذات اور تمام عالم سے زیادہ بزرگ اور عظمت والی ہے۔“ اگرچہ ظاہری طور پر یہ الفاظ ادب کے خلاف ہیں لیکن ان کے معنی بہت ہی اچھے اور

لڑنا، جھگڑا کرنا اور حفاظت کرنا

موزوں ہیں۔ اے جان عزیز! جب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر و باطن کی حقیقت کو حاصل کر لیا اور تمام عوالم وہم کا ادراک کر لیا اور مختلف بے بہا تجلیات کو پا کر ان کا معنی و ادراک کرنے لگے تو ان کا وجود شریعت (بشری و جوی) کی قید سے آزاد ہو گیا۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا اور ان کے تمام اعضا عین نور ہو گئے۔

﴿ كَمْ يُقَالُ فِي حَقِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّ الْقُدِّيَّ إِذَا أَغْشَبَ الْأَوْهَامُ عَلَيْهِ سَقَطَتْ وَ حَارَّةٌ قَوَادِمُنَوَادٍ عَقْلِيَّةٌ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ صِفَاتُ الرُّوحَانِيَّةِ وَ قَهَرَ النَّفْسَ نَيْتِ الْقَوِيَّةِ وَ الطَّبِيعِيَّةِ وَ الْبَدَنِيَّةِ حَتَّى صَارَ رَوْحًا مُجَرَّدًا كَالْمَلَائِكَةِ

ترجمہ جیسا کہ حضرت دریس علیہ السلام کے حق میں فرمایا گیا کہ جب قدسی (روح قدسی) پر اوہام غالب آجاتا ہے تو بشری صفات ساقط اور عقل زائل ہو جاتی ہے کیونکہ روحانی صفات عقل پر (طاقت کے ساتھ) غلبہ پاتی ہیں اور نفس پر قہر بن کر گرتی ہیں۔ اس کی نیت قوی ہو کر اس کے بشری بدنی وجود پر غالب آجاتی ہے حتیٰ کہ وہ صرف روح ہی رہ جاتا ہے جیسا کہ فرشتے۔

اس جگہ معرفت کی تجلی کامل ہو جاتی ہے اور اوہام اس تجلی کے ساتھ ساتھ عالم ارواح کا بھی ادراک کر رہتا ہے۔ تشبیہ شہودی اس پر منکشف ہو جاتی ہے اور وہ تمام اشیاء میں سرایان حق کو ہی دیکھتا اور جانتا ہے۔ اے جان عزیز! اس طریقہ کے مطابق حق کو دیکھنا، پانا اور سمجھنا سب کی طرف ہے۔ حق کو پانے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہترین نمونہ انسان کامل ہے جو تزیینہ و تشبیہ کا جامع ہے۔

﴿ بِأَلْوَهْمِهِ إِنْ النَّجْوَاءُ عَنِ الصُّورَةِ لَهُ ذَاتِيَّةٌ

ترجمہ وہم کے ذریعے وہ جس صورت کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے وہ اس کے لیے (اللہ کی) ذات ہی ہے۔

اس حکم کے مطابق اس کی بینائی بڑھ جاتی ہے۔ وہ دو طریقوں سے معرفت حاصل کرتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ مؤثرہ^۱ بھی ہے اور مؤثر فیہ^۲ بھی ہے۔ صاحب عقل سیم ہو یا صاحب تجلی المعنی ہو یا مومن و

^۱ مؤثرہ سے مراد ہر چیز میں اثر کرنے والا

^۲ مؤثر فیہ سے مراد اثر قبول کرنے والا جیسا کہ اثر کرنے والا بھی وہ ہے وراثت قبول کرنے والا بھی وہ خود ہے۔

موجود ہو کسی کو سلطان الوہم کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ وہ سب سے قوی ہے اور تمام کئی و جزوی تجلیات اور عالم ارواح و مجردات کا ادراک رکھتا ہے۔

اسے جان عزیز 'اجب اوہام باطن کا آئینہ مصطفیٰ اور بے کدورت ہو جاتا ہے، قلب کا زنگار اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے تو یہ آئینہ اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ تمام عوالم طیف اور کثیف اس میں منقش ہو جاتے ہیں۔ اوہام کامل کے واسطے یہ تمام عالم اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور غنائے مطلق اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (296)

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے غنی ہے۔

اس کی تمام بشری صفات فنا ہو جاتی ہیں اور اسے بقائے سرمدی حاصل ہو جاتی ہے۔

﴿كُلُّ شَيْءٍ خَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (288)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ کے سوا تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں۔

وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور تمام موجودات کو تمام اطلاق پر پاتا ہے۔ موجودات میں سے ایک ذرہ کا وجود بھی باقی نہیں رہتا اور اسے ہر چیز میں مطلق حق ہی نظر آتا ہے۔ تمام موجودات کا وجود فنا ہو جاتا ہے صرف باقی (اللہ) کا وجود اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔

اسے جان عزیز 'اجب اوہام کامل ہو جاتا ہے تو اس کا تصرف تمام عالموں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عام خواہ مسکوت ہو یا جبروت ہو اس کے تصرف سے باہر نہیں رہتا۔ جو کچھ بھی منتہی واصل کے اوہام میں قرار پکڑتا ہے اسے وہ اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے۔ تمام فرشتے، رواج، جن، انسان اور تمام دیو اس کے تصرف کے تحت آ جاتے ہیں۔ وہ انہیں جو کام بھی کہتا ہے وہ اس کا حکم بجالاتے ہیں اور ہمیشہ اس کی رضا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اوہام کامل کے مقابلہ میں تمام روحانی ایک ذرہ کی مانند ہیں اور عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام افلاک کی وسعت فراخی دل میں ایک نقطے کی مانند ہے۔ اس کی یہ سیر و غیر تمام سیروں سے بہت آگے ہوتی ہے لیکن جب طالب

مولیٰ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا تصرف ناقص ہو جاتا ہے اور وہ اسے کسی قسم کے جبر و ہمت سے آلودہ نہیں کرتا۔ اس جگہ معجزے اور کرامات اس کے لیے یک تنگ کی مانند بے قدر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس قدر تصرف رکھنے کے باوجود اپنے تصرف کو قاصد ہی شمار کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کمال معرفت کے اعتبار سے کامل تصرف رکھتے تھے اور انہیں تائید ہی بھی حاصل تھی۔ محی الدین شمس عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

كُلَّمَا عَمِلْتُ وَمَعْرِفْتُ نَقُصُ تَصَرُّفًا

ترجمہ میں جس قدر عمل کرتا گیا اور معرفت حاصل کرتا گیا اسی قدر تصرف ناقص ہوتا گیا۔

اس جگہ دو وجہ سے عارف کامل کا تصرف ناقص ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ جب اسے معرفت کمال حاصل ہوتی ہے تو اسے عبودیت میں بھی کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ پس بندہ کی یہ قدرت اور محال کہ وہ صاحب کمال کے سامنے اسی کی مملکت اور ملکیت میں کچھ بھی تصرف کرے خاشا و کلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو عبودیت میں اس قدر کمالات حاصل ہو اور وہ کمال عبودیت کو سمجھتا بھی ہو پھر بھی وہ ملک مولا میں تصرف کرے۔ پس یہ عجیب بات ہے۔ پس ضرورت اس بات کو جاننے کی ہے کہ جس قدر معرفت میں ترقی آتی ہے اسی قدر تصرف ناقص ہوتا جاتا ہے۔ نظر اپنے آپ پر نہیں رہتی اور اس کے نزدیک خوشی اور غمی برابر ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی نے صحیح فرمایا کہ

اگر سلطان ما را بندہ باشی!

ہمہ گریند تو در خندہ باشی!

ترجمہ اگر تو سلطان کا غلام بن جائے تو تجھے ہمیشہ رہنے والی خوشی نصیب ہو جائے گی اور تو اس وقت بھی مسکرائے گا جب سب رو رہے ہوں گے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو توحید کمال مطلق ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے دل سے غیر کا وجود بلکہ نام تک نکل جاتا ہے۔ اس کے نزدیک متصرف، مصرف اور

۱۔ تقدیر کی حفاظت کرنے کی جرات

تصرف سب ایک ہو جاتے ہیں۔

پس ان دو وجوہات سے عارف کامل کا تصرف ناقص ہو جاتا ہے اور وہ توحید کامل میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کا شعور نہیں رہتا۔

تا بہ دانی کہ از لطافت خویش

ہمہ در بند زلف خویش

ترجمہ کاش تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری لطافت کی وجہ سے ہر کوئی تیری زلفوں کا اسیر ہے۔

اس مقام پر حلاق اور فرزانیت کا نور اس طرح چمک اٹھتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ٹھوس وجودی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تمام موجودات معدوم و مفقود ہو جاتی ہیں۔

❁ كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا قَانٍ ۝ وَيَنْفِي وَجْهَ رَبِّكَ خُوالِجَلَالٍ ۝ وَالْاِكْرَامِ ۝ (55 26-27)

ترجمہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اور بقا صرف تیرے رب کے چہرہ کو ہے جو بہت ہی جلال اور اکرام والے ہے۔

ذات حق ہر جانب، ہر جگہ اور ہر چیز میں اپنی حقیقت اس پر ظاہر کر دیتی ہے۔ کسی غیر کے وجود کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا اور اللہ اپنی حقیقت اس پر یوں واضح کرتا ہے

گفتم کہ اگر اے تو بریں زیبائی

گفتا کہ خود را خود منم یکنائی

ترجمہ میں نے کہا کہ تیرا یہ حسن و جمال کس سے ہے اور کس کے لیے ہے تو جواب آیا کہ مجھ سے اور میرے ہی لیے ہے کہ میں یکنا ہوں۔

ہم عشق و ہم عاشق و ہم معشوق

ہم آئینہ و ہم جمال و ہم زیبائی

ترجمہ میں خود ہی عشق ہوں، خود ہی عاشق ہوں اور خود ہی معشوق ہوں۔ خود ہی آئینہ ہوں، خود ہی جمال ہوں اور میری زیبائش میرے ہی لیے ہے۔

سہلک جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ انتقال کر جاتا ہے۔

﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ﴾

ترجمہ: بے شک اویہ اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

وہ اس حدیث کی حقیقت کو پالیتا ہے اور انتقال کے بعد دائمی ترقی کرتا رہتا ہے۔ کسی لمحہ بھی وہ اس سیر سے غافل نہیں رہتا اور ابد الابد تک اس کا مقام ہر ساعت بند سے بند تر ہوتا جاتا ہے۔

﴿كَتَبَ قَالَ قَائِلٌ ظَاهِرًا أَنَّ الْوُجُودَ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَجُودٌ وَاجِبٌ بِدَائِهِ وَكُلَّمَا وَجِبَ فَلَا يَقْبَلُ الْعَدَمَ أَبَدًا فَهُوَ مَعَ الْإِكَابَةِ يَتَجَدَّدُ وَيَتَرَفَّى وَكُلَّ شَيْءٍ فِي التَّرَفِّي مَعَ الْإِكَابَةِ يَكُونُ دَائِمًا الْقَبُولِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْوُجُودِيَّةِ أَبَدًا لَا يَدْبِكُ تَجَلِّيَّاتِ الْأَخِيرِ وَقَدْ يَشْعُرُ بِذِلَّةِ الْإِحْتِجَابِ وَلَكِنْ إِذَا الطَّافَتْ الْحُجَابُ زُفِعَتْ﴾

ترجمہ: جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ بے شک وجود بحیثیت وجود اپنی ذات پر واجب ہوتا ہے پس ہر چیز جو واجب ہو وہ کسی صورت میں بھی عدم کو قبول نہیں کرتی۔ پھر وہ رجوع کر کے تجدید حاصل کرتا ہے ورتقی پاتا ہے اور جو وجود بھی رجوع کر کے ترقی پائے اس میں تجلیات ایسیہ کو قبول کرنے کی دائمی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ابد الابد تک کل تجلیات کو قبول کرتا ہے اور اس سے پردے کا ہونا معلوم ہوتا ہے اور جب وہ پردہ لطیف ہو جاتا ہے تو خود ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔

اے جان عزیز! جب قسمی واصل معرفت کے کمال کو پہنچتا ہے تو اس آیت:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ (14:48)

ترجمہ: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔

کے مطابق اس کا قالب دل کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور روح کا لباس پہن لیتا ہے۔ جب اس

لے یہاں نقاب سے مراد جسمانی موت نہیں بلکہ ظاہری زندگی سے دوران طیب مولیٰ کا روحانی طور پر باطن کی دنیا میں منتقل ہونا ہے۔

حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کسی لمحہ بھی سیر اور ترقی سے باز نہیں رہتا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اولیا کرام اس مسئلہ کے منکر تھے۔ میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور ہر ایک کو یہ کروائی اور دکھایا اور معلوم کروایا کہ مرنے کے بعد بھی کامل اولیا اللہ کو سیر میں ترقی نصیب ہوتی ہے لیکن روح کے لطیف اور رفیق ہونے کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر ان اولیا کرام نے میرے قول کی طرف رجوع کیا اور میری بات کو قبول کر کے اس پر قائم ہوئے اور اس کو پالیا۔

اے جان عزیز! شہود و تجلی کے چند معنی ہیں۔ ایک معنی حضوری کے ہیں اور دوسرے معنی رویت یعنی دیدار کے ہیں۔ رویت بھی چند معنوں میں آیا ہے۔ ایک معنی معروف (اللہ) کو دیکھنے کے ہیں اور دوسرے معنی تجلی کو دیکھنے کے۔ حضرت حق کو مثل اور ظاہری جسم کی صورت میں دیکھنے یا اس کے تصور میں دیکھنے کے متعلق تراویح و ایٹ موجود ہیں، ان کا مطالعہ کر۔

بَجَمِيعِ الْبَصَائِرِ وَالْأَبْصَارِ أَمَّا الشُّهُودُ لِأَخْلِ الْوِلَايَةِ هَهُنَا الشُّهُودُ فِي الْخُطَرَةِ الْخَيَالِيَةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْمُصَلِّ فَإِذَا أَقْوَى الْإِسْتِعْضَارُ الْخَيَالِي وَغَسَبَ الْحَالِ صَارَ مَشْهُودُ الْخَيَالِي مَشْهُودًا بِالْبُطْرَةِ فَإِذَا صَارَ أَقْوَى وَاكْتَمَلَ كَانَ مَشْهُودًا بِحَدِّ الْبَصَرِ وَالْبَصَارَتِ وَفِي الْتَهَائِيَةِ مَقَامَ الْوِلَايَةِ وَهُوَ شُهُودُ الْحَقِّ ذَاتِهِ بِذَاتِيَّةٍ فَيَكُونُ الشَّاهِدُ عَيْنَ الْمَشْهُودِ أَمَّا الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَقِّلُ الشُّهُودَ فَهُوَ يَصْلُبُ الشُّهُودَ أَوَّلًا مِنْ طَرِيقَةِ التَّخِيلِ وَالتَّمَثُّلِ ثُمَّ بِالرُّؤْيَا الْحَقِيقَةِ حَتَّى تَتَبَعَ مَقَامَ الْوِلَايَةِ فِي الشُّوْجِينِ وَيَسْتَهْدِي الْهِدَايَةَ الرَّسُلِ بِإِتِّبَاعِهِمْ لِأَنَّ دَعْوَهُمْ إِلَى الْحَقِّ عَلَى بَصِيرَةٍ

ترجمہ اللہ تمام بصیرتوں اور ابصار کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور شہود کے بغیر اسے نہیں دیکھا جاسکتا جو کہ اہل ولایت کا طریقہ ہے۔ یہاں پر شہود سے مراد حضوری کا تصور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ

وآرہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔“ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نمازی کے دل میں ہے۔“ پس جب حضوری کا تصور قوی ہو جائے اور غلبہ حال پالے تو تصور کا مشہود بصارت کا مشہود بن جاتا ہے۔ بعینہ جب تصور زیادہ طاقتور اور کامل ہو جاتا ہے تو پھر مشہود بصارت اور بصیرت کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی انتہا پر وہ مقام ولایت حاصل ہوتا ہے جس میں ولی ذات حق کا مشہود بن جاتا ہے۔ پس شاہد مشہود کی عین بن جاتا ہے۔ مشہود کی کیفیت کو سمجھنے والا مومن پہلے مشہود کی طلب تصور اور مثال سے کرتا ہے، پھر اسے حقیقت دیکھنا نصیب ہوتی ہے یہاں تک کہ توحید میں غرق ہو کر مقام ولایت کو پا لیتا ہے اور رسولوں اور پیغمبروں کی ہدایت کے مطابق راہ تلاش کرتا ہے جو ان کی اتباع سے نصیب ہوتی ہے کیونکہ ان کی دعوت حق و بصیرت پر مبنی ہوتی ہے۔

اے جان عزیز! جب منتہی و اصل کا وجود روح میں ڈھل جاتا ہے اور اس پر (مرنے سے قبل مر جاوے کے مطابق) موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اعضا تصرف نہیں کرتے۔ جب وہ اس عالم فانی سے انتقال کرتا ہے تو سکوت میں اس کے وجود کا تسویہ کر کے اس کے جسم جیسا یک مثال وجود اسے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اس مثالی وجود کے مرکب پر سوار ہو کر عالم جبروت میں ملاء اعلیٰ اور ارواح قدس سے مل جاتا ہے اور پھر مقام اطلاق پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اسے تقویت بخشا ہے اور عالم بقا میں بہشت نوری کے انوار سے اس کی روح نور میں بدل جاتی ہے اور اس کا مثالی وجود ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا۔ یہ وجود وہی جنس رکھتا ہے جس میں منتہی نے انتقال کیا تھا۔ جب اس کے ظاہری جسم کو موت آتی ہے تو یہی وجود اسے اس کے آخری گھر (مقام) تک لے جاتا ہے۔

﴿ اِنِّی مُتَفَرِّقُ اَجْزَاءَ فَاِذَا قَبِضَہٗ اِجْتَمَعَ اللّٰہُ قَوَادِرُ وُحَاۡیَیَہٗ فِیْ سُوۡیَ لَہٗ مُرَکَّبًا مَّثَالِیۡہَا وَ صُوْرَۃُ جَسَدِ اَیۡیَہٗ مُتَمَیِّزَہٗ غَیْرِ ہٰذَا الْمُرَکَّبِ الَّذِیۡ فَاَرَقَّتْ فَاِنْ کَانَ مَنْ یَّفْتَحُ اللّٰہُ تَعَالٰی اَبْوَابَ السَّمَآءِ حَلَصَہُ الْمَلٰٓئِکَۃُ الْاَعْلٰی یَعْنِی الْاَرْوَاحُ الْمُقَدَّسُ وَاِنَّ

قَدَّرَ لَهُ التَّوَلَّى إِلَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ يَمُتَّحُ الْأَمْرَ فَيَسْوِي أَمَهُ لَهُ هَيْكَلٌ
رُوحَانِيٌّ نُورَانِيٌّ مُنَاسِبٌ إِلَى هَيْئَةِ النَّائِبِ فِي دَارِ الْبَقَاءِ لِيُجُودَ الْمُعْتَدِلُ هُوَ
الْمُقْتَضَى الْإِتِّصَالِ الدَّائِمِ فَلَا يَمُوتُ أَبَدًا وَلَا يَفْرُقُ أَجْزَاءَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا
يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَإِذَا تَحَقَّقَ الْقَوْلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اِشْتَغَلَ الْأَمْرُ
إِلَى أَنْ يَكُونَ عَقْلًا مُجَرَّدًا فِي غَيْرِ مَا دُونَ طَبِيعَةٍ فَيَعْنَمُ مِنْهُ وَيُظْهَرُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي
صُورَةِ طَبِيعَةٍ عِلْمًا ذَوِيقِيًّا يَعْنِي لِسَالِكٍ وَ الْمُتَحَقِّقِ بِكَوْنِهِ عَقْلًا مُجَرَّدًا عَنْ قِيُودِ
الطَّبِيعَةِ تَحَقُّقٌ جَيِّدٌ ذَوَالْيَقِينِ وَالَّتِي كَانَتْ فِي عَالِمِ الْعَقْلِ هِيَ وَضُوءٌ بِعَيْنِ
الْأَسْفَلِ مِنْ ضُوءِ الطَّبِيعَةِ فَيَعْلَمُ الْأَحْكَامَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي الطَّبِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي فِي
الْأَغْيَانِ وَالْحَقَائِقِ الْعَقَبِيَّةِ عَنْهُ ذَوِيقٌ وَحَقِيقَتُهَا وَجُودُ ذَاتِهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ الْأَغْيَانِ
وَالْمَعَانِي وَأَعْطَى فِي عَالَمِ الْعُقُولِ عَقْلًا مُجَرَّدًا وَ فِي عَالَمِ نُفُوسٍ نَفْسًا فِي عَالَمِ
الْحَيَوَانِ حَيَوَانٌ فِي عَالَمِ النَّبَاتِ نَبَاتٌ وَ فِي الْجَمَادِ جَمَادٌ وَ فِي النَّارِ نَارٌ وَ فِي الرِّيحِ رِيحٌ

ترجمہ جب متفرق اجزا کو قبض کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام روحانی قوی کو اکٹھا کر دیتا
ہے۔ پھر اس کا مثال مرتب ترتیب دیا جاتا ہے جو اس مرتب کے مادہ ہے جس سے اس کی
جسمانی صورت جدا ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کیلئے آسمان کے دروازے کھول دے تو وہ انتہائی
بندی پر پہنچ کر ملاء اعلیٰ یعنی ارواح مقدس سے مل جاتا ہے۔ اگر حکم الہی کی کنجی کے مطابق اس کے
یہ آسمانی دروازوں سے پیچھے رہنا ہی مقدر ہو تو پھر اللہ اسکے یہ کل روحانی نورانی کے یہ دار البقا
میں ایک نائب کی حیثیت سے ایک معتدل وجود ترتیب دے دیتا ہے جو دائمی اتصال کا متقاضی
ہوتا ہے۔ اس کے جزا کبھی جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ کبھی مرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اس
میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے (س) پہلی موت کے (جو نر چکی ہوگی)۔" اور جب اس
بیان کی گئی بات کی تحقیق ہو جاتی ہے تو وہ اس امر کی تعمیل میں مشغول ہو جاتا ہے۔ عقل اپنی طبیعت
کے خلاف ایک لحاظ سے مجرد ہے جس سے وہ جان پتا ہے اور اس تجزیہ کے مطابق ظاہر کرتا ہے کہ
صورت طبعی میں علم بھی ہے اور ذوق بھی۔ یعنی سبک اور متحقق کے لیے عقل قیود طبعی سے پاک ہو

جاتی ہے اور جب عمدہ یقین والے نے اس مرتبہ کو تحقیق کر لیا کہ یہ (عقل مجر) عالم عقل میں موجود تھی اور طبعی روشنی کے ذریعے ہم عقلی سے وصول ہوتی ہے پس وہ مختلف احکام کو حقیقی طور پر جان لیتا ہے کہ اعیان کے اعتبار سے اس کے یہ معانی ہیں۔ عقلی حقائق بھی ہمیں ذوق سے تصدیق رکھتے ہیں۔ اور تمام اعیان اور ان کے معانی کی حقیقت وجود باری تعالیٰ سے ہے جس نے عالم عقل میں مجرد عطا کی، عالم نفوس میں نفس عطا کیے، عالم حیوان میں حیوانیت دی، عالم نباتات میں اگنے کی صلاحیت عطا کی، عالم جمادات کو جمود عطا کیا، آگ کو گرمی اور ہوا کو نرمی عطا کی۔

اے جان عزیز! جب منتہی واصل سیر کرتے ہوئے طاعت کے انتہائی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے موت و رحیات ایک ہو جاتی ہے۔ وہ جس شکل و صورت کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ سات آنکھ جہیوں پر ایک ہی وقت میں حاضر ہو کر اپنی ایک زبان سے سب کے ساتھ کامل انبساط میں بات کر سکتا ہے۔ جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس کا وہم اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ تمثیل ہو جاتا ہے اور اس کا جسم جو لباس چاہتا ہے وہی اختیار کر لیتا ہے۔ مگر اصل مقصد یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ اور ان مقامات اور منازل تک کیسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ جو طالب اپنے اس مقصد پر کار بند رہتا ہے پیر کامل اسے روحانی سیر کے ذریعے ان منازل تک پہنچا سکتا ہے۔ جو پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے گا وہ نہ وہم تک پہنچ سکتا ہے نہ اس کا دل زندہ ہو سکتا ہے، نہ وہ عالم حق کو دیکھ سکتا ہے نہ دریافت کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صحبت حاصل کر سکتا ہے۔ پیر کامل کے بغیر نہ تو بہت مؤثرہ حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اس راہ کی سیر نصیب ہوتی ہے، نہ یہ سفر طے ہوتا ہے اور نہ ہی مُمَوَّنُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (ترجمہ مرنے سے پہلے مر جاؤ) کے مقام تک پہنچا جاسکتا ہے۔ ایسے شخص کے اعمال ظاہر آلودہ رہتے ہیں اور وہ اپنے ظاہر کو ہی بنانے سنوارنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا محال ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے ان میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ نہ ہی وہ ان باتوں کا اثر لیتا ہے اور نہ ہی دیدار الہی کے اس راستہ پر قدم رکھتا ہے۔

دوہڑہ

اعمال بکند قول بزرگ است

از بزرگان دین ہر کہ عامل گردد

ترجمہ بزرگوں کا قول ہے کہ نیک اعمال بجا آ۔ جو نیک عمل کرنا چاہتا ہے وہ بزرگان دین کی پیروی کرے۔

جو مقصد اس دوہڑہ میں بیان کیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اس پر کاربند ہو کر اپنی منزل حاصل کر لینی چاہیے۔

دوہڑہ

سوئے بخاکِ تن روئے جاکت حور

منزلِ جہنم جہی کالا تا نوئی

ترجمہ صرف خاک کی جسم کی پرواہ کرنا یا آخر جاکت کے تحت پر جا بھتا ہے کیونکہ اُترتو سی کو دیکھتا رہا تو اللہ سے ہمیشہ کی جدائی کا سامان کر لے گا۔

یعنی اپنے اعضائے ظاہر کو سکون میں لائے اور کسی کام (زائد ظاہری جسمانی عبادت) میں مشغول نہ کرے تاکہ (ذکر، فکر، تصور، درم شدنِ وجہ سے) دل بیدار ہو جائے۔ باطنی حواس کا صحت ظاہری حواس کو بند کرنے میں ہے اور اسی کے ذریعے قرار و سکون نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ جسم کا سکون دس کے سکون میں ہے اور اس کا سکون اللہ کو یاد کرنے اور اس کے ذکر میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿أَوْ مِّنْ كَانٍ مَّتِيئًا فَآخِيئِنَهُ﴾ (6/122)

ترجمہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔

اس آیت کے مطابق جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہو جاتا ہے تو بغیر کسی مشکل کے ہر سانس اور ہر گھڑی یہ دماغی میں گزارتا ہے۔ جب دل زندہ ہو کر بیدار ہو جاتا ہے تو طاب کو ذکر خفی یعنی پاس انفس کا ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دل میں وہم کی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے اور سیر وہم

ہے تاکہ اس مشکل کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالضَّوَابِ وَاللّٰهُ الْمَرْجِعُ وَالْمَالِ يَعُوْنُ اللّٰهُ تَعَالٰی تَمَّتْ هٰذَا الْكِتَابُ
وَاَدْخَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی کَاتِبَ هٰذَا الْحُرُوْفِ بِجَمِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ فِیْ جَنَّتِ الْاَبْوَابِ بِقَضِیْهِ وَ
یَكْتُمَالِ کَرَمِهِ بِلَا حِسَابٍ وَبِلَا عَذَابٍ اَمِیْنٌ یَّا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ یُحْرَمَتِ الشَّیْءُ الْکَرِیْمُ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ وَیُحْرَمَةُ کَلِمَةُ الطَّیِّبِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَوْجِیْتُ
سُنْ نُوِیْسِنْدَه رِیْہ نَسْتَعِیْنُ

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ درست علم رکھتا ہے اور ہر شے کا رجوع اور نکلنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ کی
مدد سے یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کاتب حروف کو تمام مومنین کے ساتھ اپنے فضل اور اپنے
کرم کی بدولت بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین

اے رب العالمین! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے واسطے سے اور کلمہ طیب
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی حرمت کے بعد سے تو اس کتاب کے لکھنے والے کو جنت عطا
فرما جو تیری ہی مدد کا طلبگار ہے۔ (آمین)

سلطان الوهم

(فارسی متن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَتَوَلَّ اَنْكِبَتَ وَالْعِزَّةَ وَنَوَّزَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْفُرْقَانِ وَتَبَعَهُمْ اِلَى مَقَرِّ لِهٖ
اَلْعُرْوَةِ يَحْيٰى الْمُنْدِرِكِ بِنُورِ بِيْرِيَّاتٍ مَعَ جُورِيَّاتِ الْمَظَاهِرِ اِلَى عَالَمِ الْمَكُوْنِ وَالْمَجْزُوْبِ وَلاَهُوْبِ
يَتَمَقَّلُ اَيْتَ وَجَدَتْ الْاَنْبِيَاءُ وَالْاَوَّلِيَاءُ وَالْمُؤْمِسِيْنَ بِاَيْتِلَاءِ الْمُحَبَّةِ الْخَاصِ الْمَشْرُوعِ فِي عَالَمِ
اَنْكُوْنِ وَخَاصَّةِ الْمُؤَخَّرِيْنَ بِاَنْكَبَ: لَاخِرِيَّتِ الْمُنْطَلِقَةِ الْمُحَبَّةِ بَلْ تَقْبَلُ وَالصَّلَوةُ عَلَى اَحْمَدٍ فَجَبَّتْ
اَلْمُهَيِّجِ تَابَ لَكَ لَابِ بِعَرْقَاتِ الْخَتَالِ عَلَى اَنْكَمَالَاتِ وَالشَّعِيَّةِ عَلَى الْمُنْظَفِ الْهُدٰى بِهَدَايَتِ
اَسْبِيْلِ وَالْعَايِ بِتَهَابِيَّتِ تَرَأَى اِلَى مَعَارِجِ مَقَامَاتِ الْاَخِيَرِيَّتِ الْمُنْطَلِقَةِ بِسَمِ الْاَوْفَامِ الْمُنْدِرِكِ
بِنُورِ الْاَزْوَاجِ الْمَقْدَمَةِ اَعْنَهُ اَوْحَاَلَتْ اَللّٰهُ تَعَالٰى بِعَالَمِ الْاَوْفَامِ لِكُلِّيَّةِ الْمُنْدِرِكَةِ فِي عَالَمِ
اَلْاَلْفِ فِي الْحَقِيْقَةِ

ای جان عزیز چند کلمہ در بیان اوحا ملحق اسبجاز و اختصار امل کرده آید مایہ الست کہ مقرب ترین راہ طریقت و موصول
ترین راہ حقیقت راہ دست و بغیر راہ دل و موصول بل و علامکن نیست بلکہ محال است زیرا آنچه راہ دل یہ ممکن است یہ
نباید مگر بواسطہ سالن و حمہ شاہین کہ تا عند ظن عقیدتی بی محکوم این معنی است دریں صلی محکم و بنیادی مستحکم و صحت
بی سلسلت و ہمہ در ہدیہ قدم نہادن ممکن نیست و لیلذیک گنہا کانت اوفامہ اقوی سلسلہ فی ہذیہ المشافہ
مشعر برین است رای جان عزیز مقدمہ این راہ آہ ابتداء استہاجر کامل است کہ الشیخ اہمغ فی ہذیہ النظریہ من
کُلِّ شَیْءٍ و علامت یہ کامل و مہ شد و اصل آنست کہ مہ راہ عالم اوحام بر ماند و فتح قلب اورا روزی کردند و بہ ہمت
موثر یہ دل و آرامہ در بحصول آنجی مد و فتح قلب آنست کہ یہ کامل بکم الشیخ اہمغ فی و یجہت دل مرید ہمنون
خود اوحام یہ حق بل و من زندہ گردانہ کہ نتیجہ دے بی یاقوت تعالیٰ نباید در خواب و بیداری ہمہ حال ذاکر گردد و حمیر
دہر شود دیگر آنکہ بصیرت یعنی قوت ہمیشہ مرید در دل چنان پیدا آرد کہ جمیع عالم اطاعت را معاینہ کند و بدان قوت
ہمیشہ در یاد و بیچ ساعتی از دیں جمال حق باز نہ اند چنانچہ حضرت پیر تحقیق صلی اللہ علیہ آہ و سہرا از فتح دل چنین شان
میدہ کہ رَای قَلْبِی رَاقِی و مہ دَاوُد علیہ السلام نیز ازین معنی خبر میدہد و مکتوبہ اَوْحٰی بِرُؤِیَّتِی اَللّٰهُ تَعَالٰى اَنْظُرْ فِی

بود و درین اوراق چون سجد و ماضیاتی باصلاح قلم برانی و توفیق برانی و پیش آتی و گوش دل استماع فرمائی و
کار بندی و این رساله را بر سال او حامد احمدی بحجت معرفت و محبت میر احمدی نساوه آمد تا روندگان این رساله را قلم گیرند و
بیرحمی کنند و یا بنده و الله الهی۔ اہل در بیان او حامد صادق و غالب و عاشق اعظم و ذوق اللہ سبب انقلب
بسنک انوہم بلا استوا و قنوز

ای جان عزیز مقدمہ این را و بر کامل است اما بدین پر کامل درین را و قدم نہدن موجب خلالت و حرمانست۔ ما
چون بر کامل دست دہد و میر صادق بخد مت و اندلس پیش تہ فت و حامد خود در میرہ جاری گرداند و بدین صدق
خود را محدود دل اور بواسطہ حمد و اسمہ میر گرداند و بہت موثر و این ہمہ مقامات طے بناند و بموجب اصبحتوا مع اللہ و
ان استطیعوا فاصبتوا مع اللہ من صفت اللہ چون صحبت مرشد کامل حاصل آید ابتداء کشتی در دہ میرہ
بتہ فت او حامد بنا کند و بے تکلیف و بے قصد میرہ و گرد و دہج دی بے یاد و تفرمان یار و کہ الا نفاس مغنودۃ
کل نفس یخرج بغیر ذی کر اللہ فہو مینت و در صادق گرد و دل میرہ بیدار حق بہ ارشاد الناس یتقوا فی ذ
ماتوا فاستبھوا خواب غفلت ارد و سے گرد و دل و سے زندہ گرد و او من کان متینا فاحسینہ در و محقق شود
و نعمت بخنے کہ الشیخ یغنی و یحییٰ انی یغنی القلب التین التیرید پدید کر اللہ و معرفت و ہیبت غمایت
در دہ سے یابد و مقام شگے برو مقرر گردد و بکمال فصل الذی لا یزال الا اللہ محمد رسول اللہ در دہ منقش گردد۔
بتہ فت او مقام پاس نفاس در دل میرہ باقی دہ یعنی بوجہ ذکر بایہ و خروج و دخول و مبادی حق تعالی مشعر گرد و دہج
دی بے یاد حق تعالی فان نیایہ ایجائے دل زندہ گرد و دل دہ چون ہا بر آید بوجہ ذکر لا الہ الا اللہ و جمیع خواطر
بکاروب لا الہ از دل بروید و خاشاک اعیار را برون کشد یا چون دم فرو در و و بوجہ معمور بایہ باعث من آخت
شیت اکثر ذکروہ ذکر خدا سے رادل میرہ بنیاد نبود و بکمال انکاجیلینس من ذکونی ہم نشین حق تعالی گرد و دہ و سوانست
باق حق تعالی شود من انس ہا اللہ متو بحش عن غیو اللہ پید آید و از انقطع روئے سایہ و نہایت کار سادک لفتح دل
است ایجائے حاصل گرد و چنانچہ آوردہ اند کہ چہار جزا بر این طریق است اجماع گردند نہایت کار سادک بخت ہر
و قتیکہ خود را بخوبی مدز حق تعالی بید میرہ و جمعی ایجا سے بکمال رسد و صوفی را ہر دی و وعید محقق شود:

بیت:

صوفیان در دئی دو عید عنایتان مگس کند نہی

ای جان عزیز چون میر صادق دل خود را تصرف پر دام ذکر بایہ بکاروب بعت ذک انقلب یغنی الخواطر خاشاک
اغیار از دل بیرون کشد و نور ذکر دل چنان متولی شود و مستولی بر گرد و دل مجال غیر نگذارد و مدخل سوئے غیر نہد سادک
ایجائے دام الصلوۃ شود و خط فی الصلوۃ دلتون و در مقرر گردد و وجود غیر در آل دل اسل نماید۔

بیت:

از دل بیرون کنم غم دنیا و آخرت یا خانه جانے رخت بود یا خیم دوست
وَلَكُمْ الْمُؤْمِنُ فِي الدَّارِ نِجَى حَيَاتٍ اَبَدِي وَدَوْلَتِ سَرْمَدِي رَوْنِ نَمَیْدِ . اِنْجَانِے قَهْرِ مُسْلِمِ گِرْدُو وَاحْتِیاجِ بَکْسِ نَمَیْدِ
اِذَا تَمَّ اِنْفَقَرُ قَبْلُ لَنَّهُ نَعْتِ اُوْگِرْدُو رِہَا نِی

با دوست کنج فخر بہشت است و بوستان بے دوست خاک بر سر جاہ و توغری
تا دوست در کنار غائب بکام دل ار سچ نعتیے نتوانی کہ بر خوری
ای جان عزیز آئین دل مسعود کہ در کہورت شود روز نگار بنیہ ، و مسعود شود . ی جان عزیز چون حدیث قَالَ اَسْبَغْتُ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم لِكُلِّ شَيْءٍ مُّضِيْقَةً وَ مُضِيْقَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ اَوَّلُ مَرِيْدٍ مُّفَادٍ وَاَزْ مُسْئِلَةٍ ہَا ز
اے سید بس آئینہ روشن گرد و دو تجی حق تعالی در دل نمودار شود کہ میان بند و حق تعالی جی بے عامل نیست .

بیت:

سعدی حجاب نیست تو آئین سادہ دار زنگار خوردہ کے نماید جمال دوست
ای جان عزیز چون نور ذکر بانور اات اتصال یاہد سفت ذاتی گرد و بچ وقتے زدن متفرق شود ازیں جائے بچ
ساعتے از ذکر باز نہاند ترمیم نفس و تصفیہ دل و تجلیہ رون و در دل نیر تہ ف اوصا مروی نماید و بتا زیانہ و قُلْ جَاءَ
اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبَاطِلُ طَرْنِ اَلْبَاطِلِ کَانَ رَہُوْغٌ غَیْرَ رَاہِ اَلْبَاطِلِ ہَرْمَدِ .

بیت:

جہی کہ سعاد خیمہ زد غوغا نمند مامہ را نام و نشان در دل نمند
ای جان عزیز اول تہ ف پر کامل پر یہ سادق بوحمہ را این است کہ گفت شدہ اما پیری کہ یہ را بکمل جوارح
ترغیب کند بکری زبان مشغول گرداند ویر دل دادن نتون و بوحمہ برومت موثر و دل مہ را در دل ر ہ حق تعالی
کشیدن نہند و مکان و منزلات ہر تیب تہ ف و عطا بخش در دلی وی نشان نمی تواند و مشاہدہ و معاہدات یکے پس
دیگر سے نزول کردن بوحمہ نہاند اہل ارشاد و مشفقہ نیست . این چنین کس را مہ یہ گرفتن در طریقت روا نیست و شرط دیگر
آنست کہ مطلع بود ہر جمیع احوال مہ یہ از اندام ہا باطلات اس تعالی فی مضمون ہر چیز سے راہ اند و در یاد بعدہ و در
کار بند کہ گفت اند شمع مطلع بود اوقات تا قات .

چنانچہ بر رگی را پر سید نہ کہ منفعت و نی بی پر نیست فرمودہ مہ یہ را باعمال ظاہر مشغول گرداند و بصلاح دل و توانگر
نکند و بوحمہ دل کشودان نہاند و بطلہ دل را سیدان نتون و عطا کردن عشق و محبت نتواند ضرورت یکسب اعمال ظاہر
گرداند . زیر آنچہ پر تا سب و غلیظہ رسوں خداوند چون بہت باعث حضرت رسالت پناہ علیہ السلام ہر روز نگوشد .

چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تحقیق راد است و مرید حقیقی خود را با ہرگز است ترتیب کرد و جم
مقامات و منزلات بتصرف خود و رعایا فرمود و گفت کہ مَا فَضَّلَ أَنَا بِكَ بِكَغَزَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بِكَغَزَةِ السَّلَاةِ
وَالصُّوْمِ وَلَكِنْ شَيْئًا وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ بِحُسْنِ طَرِيقِ إِمَامَتِكَ وَسِيرَةِ إِدَانِ تَوَاضُعِهِ وَرَتَابَتِ تَلَقُّفِهِ دَعَا
اِسْت۔ نبود اوراد میں راد سعی نمودن و طہارت حق را از حق تعالی باز داشتن بشیہ این چنین دیری کردی ہ حضرت
خداوند نبیہ کہ این راہ محبت و معرفت راد عطا است با کتب اس تعلق ندارد۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم در ہاب مہد صدق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایہ مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا قَدْ صَبَّهْتُ فِي صَدْرِ
أَبِي بَكْرٍ پس ازین ہائے تحقیق معلوم گشت کہ راہ طریقت و وصول بخداوند حق و عطاے ہیرا
است یعنی ہر کسب مہ اس تعلق ندارد۔ چنانچہ حق بھکند و تعالی در کلام مجید میفرمایہ أَوْ هَمَّ كَانَ فَهَيْئًا فَأَخْبَتْهُ
أَزِينَ أَلَيْتَ نِزْمًا مَعْلُومًا بِشُؤْدَدٍ بِأَنْكَسُ كَرَمًا بُوْدُ بَغْفَتِ بِسْ رَنْدَہ کردیم ما اورا ہذا کرو معرفت خود۔ الشَّيْخُ يُغْنِي وَ
يُجَيِّدُ نِزْمًا مَعْنً، ارد کہ معرفت حق تعالی عطاے درویشاں است۔ چنانچہ گشت اندر درویشے را ہر سید نہ درویش
بھست؟ فرمود درویشی خدا بخشی است یعنی درویش آنست کہ علی محبت و معرفت ہر بندگاہ خدا تعالی کند و بدل ہر ہندتا
دہ بدست آید و دہ بدست نیاید مگر بھکند اہل داناں۔ چنانچہ شیخ عبدالحق نصاری پیر بدایوں فرمایہ کہ نماز گزاردن کار بھ
زمان است و روزہ و رشتن ہر فغان است و حج کردن ترسانے بہان است دل بدست آوردن کار ہر دن است۔ ما
این فقیر میگوید کہ دل بدست آوردن کار نامان است و از خود فانی گشتن و بین شدن و از بشریت بیرون آمدن کار مردان
است۔ چنانچہ شیخ فرید الدین عطار زخوی فرمود از نہایت این کار فرمایہ:

مرا سے چیز کی بایہ نہ کوئیں بنا بستن، عمل کردن، شدن عین

ایں نیز ہمون فرمایہ کہ:

در ہوا گر پدی مگس، در بروے آب روی بچو غصے

دل بدست آوردے آنکاد کسے غیر نہیں ہر پے کئی در ہوسے

تو کھائی دیو مسطور است عالم ہر کہ عیت بھست آن کو در کتاب ولوح و مسطور است تو کھائی ویکل دیو دارد حقمن۔ ای
جان عزیز بدلائل و سے راہیت معلوم شد عقیقت این کار محبت و معرفت متوقف بدل است نہ بکوارت زیر آنچہ ہیرا
بواسطہ و ہم ست و آن نور و ہم است منادی در دل و روح ہر بیان نور حق تعالی۔ ہر مدرک و مبصر و سمع عالم اطاعت است
و ہر ادام کہ سناں و ہم ولایت نفس و دہ و دہ و ہر قابض و متصرف و مگر و تزکیہ و تصفیہ و تجلیہ حاصل نیاید و این ہمہ
کار باطن تعلق دارد و بظاہر۔ چنانچہ گشت اندر وصول و معرفت دل از دہ است دروچ باروچ ہست و از سر ہر
است و از چشم بچشم است و از زبان ہر زبان و زبانش گوش ہر گوش ہر بریں معنی حضرت رسالت پناہ علیہ السلام میفرمایہ اِنَّ

اللّٰهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَثْمَائِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَسَائِرِكُمْ پس نظر حق تعالیٰ دل است و اعمال دل نه بجوارح و اعمال جوارح۔ اسے عزیز جان این نیز باید دانست کہ صلاح دل و اعمال دل بجوارح را فی مدہ آورد اما صریح جوارح دس را هیچ قائم و ندارد چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میفرماید: إِنَّ فِي جَسَدٍ نَبِيٍّ قَدْ أَكْثَرُ إِذَا صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدِ كُلُّهُ لَا وَهِيَ الْقَلْبُ و دل بادشاہ جوارح است رعیت او پس اصلاح بادشاہ رعیت موثر و آید اما صریح رعیت در بادشاہ هیچ اثر ندهد و ندارد و فرد مثل عمر چنین دس بہر عمل و صلاحی کہ درو باشد بجوارح تاثیر پیدا آید اما تاثیر صلاح جوارح در دل هیچ اثر نکند۔

بیت:

کوش تا دل زندہ گرد و تن جواز سے بزرگ با
مرد و راسے سود دارد گور با نقش نگار
خواہد شدی شیکر کاہ

ابیات:

زبان از حرف آرائی بمن خاموش کچھدی
چو در ظاہر شوی خاموش در باطن زباں بینی
من بر در دل خویش پس کوش بہادر
بانان چنداں سخن شنیدم اما دلت ندیدم
اسے جان عزیز آوردہ وہ اندکہ اصحاب نبی نہ عنیم باب نہ انی و نہ دیگر و نہ و پاسے پادہ مسجد بر قلم ہر عملی کہ یشان را بود
بر دس بود پس مقصود و طریقت آرش و صفائی دل است نہ جوارح پس آرائش جوارح اعمال ظاہر صالح کردن عمر
است و شہ مند و مانند از حضرت مد او مدخل و علا۔ چنانچہ در انجیل مشہور است چو ن بدہ موسیٰ ہمہ حق سبح و تعالیٰ
ہے کلام و سبے زباں بواستہ ملک پنجہ سواں کند یکی این بود کہ اسے بندہ من ہمیشہ بنظر حق رہا راستے و عمل ظاہر مشغول
کشی هیچ عاصی و هیچ طبع نظر مارا تیار استے رات دس است۔ هیچ جوانی نیاید خان و خانہ سہ سہ فر و و افکنند و مانند۔

ای جان عزیز آئینہ زنگار آلود را از جہت صیقل کردن بہد اہ صیقل زنی بہد پس پشت آئینہ بادشتہ کبیرہ صیقل زندہ هیچ
سود نیارد از روئے آئینہ زنگار صیقل و و صفا شود و دروے روئے نمایاں تا مدہ او بر روئے آئینہ صیقل زندہ روئے آئینہ صیقلی
زنگار نشود۔ اما میان دل و زبان و جوارح این چنین اتصاف ہمہ است زیر آئینہ دل عالم لطیف ملکوت و زبان جوارح
عالم کثیف ماسوت است پس مصقلہ راندن در مادہ ملکوت و طیف چگونہ صیقل شود و مصفا کے گرد و حذا محال۔ اسے جان
عزیز چینیوں گفتہ مادر نقش عام و رومیان گفتہ مادر صیقل اچھا آن خبر بولی ولایت رسید یکجا ماسختہ و ازان خانہ اینی
چینیوں نقش کردن آواز کردہ و نیکی رومیان صیقل کردن گرفتہ و مانے در میان ہر دس بودہ چون تمام شد آن حال
برداشتہ نقش رومیان نقش چینیوں زیبا تر نمود زیرا کہ عکس درین حکایت سر عظیم است فہم من فہم۔

خوش گفت آن عاشق باقی آن مست است ساقی شیخ فخر الدین عراقی ز نقش و نگار ہر چہ بینے از لوح ضمیر پاک تراش

باشد کہ بتی اسے عرقی در نقش وجود خوش نغاش را بن حکایت نیز درست دس است در جوارح۔

اسے جاں عزیز از روی نقل و عقل معلوم جمع الیہ میامس را او اولیہ شہد اکمال است کہ ذکر دل مقصود میں راہ است و اہل
عہدے پیر است نہ کسب سہا کر زبان شخص مادت است یعنی بیج قاعدہ دارد۔ پس یہ صدق و قسب عاشق کہ ہمیشہ
در مادت بگوشد وقت خود صاب کردہ باشد بموجب ما لا یرادۃ تزلزل العبادۃ مادت ترک باید کہ در اوقات دور باید
بود و عبادت نباید بود۔ محسوس بدل قطع فی الزمان عقلی اینجا ثابت کردہ ہے کہ ذکر جہر سب قاعدہ وضاع است و کارہا فلان
است بیج رومہ طریقت و سب حقیقت بردہاں نہیہ وقت خود را ضاع عمد چنانچہ حضرت سمدیت در کلام مجید فرقان
حمید خود ذکر را بدین مقید میکرد و اندوز زبان را از عمن ذکر باز میدارد و منع میکند۔ قوله تعالی اذ اذکروا اللہ و جنت
قنوبہم آیت دیگر تلا یدکر المؤمنین القنوب و اولیت کتبت فی قنوبہم الائتقان ی نہ کر آیت دیگر کہ
ہر مسمون است و اذکر رببت فی تفیک تضرعاً و خیفۃ و خون النہیر من القول بالغدو و الاصل و لا
تکون من الغفین درین آیت تفسیر بر اسے مع ذکر جہر و ذکر دل است و نقل است من غیر عراس ابیان
تضرعاً و خیفۃ ائی عرفہم بقوۃ لیکبریا و جلال العصۃ و عن القدم و البقاء کونوا فی رؤیتہ
هذا الصفاۃ عند ختیبا چکم الیت پیغمبر الغناء و یحیط ما لا یطیع علی اکثر نفوسکم قوت
دعوی المضطر یقع علی مضرب الغیوب جنت حاجۃ یوصف الشطی من اللسان لقنوب و ان صفی
الوقت فی الشترع و دعوی الحقیقۃ و ذکر الحقیقی الذی و صفیہ علیہ السلام بالخیر قال الخیر الذی ذکر
الحقیقی قال ابو عثمان الشترع فی الذنبت ان لا یقیم الیہ افعالیت و صلویت و قیامت ثم یدعوا فی
اثرہ و انما تضرعاً ان یقیمہ اذیتقارک و تجوزک فالتشک و فتمہ حیاتک ثم یدعوا اہلاً غنیہ و لا
سبب فتزفع دعایت قال و ایمن تضرعاً بندل العبودیت و خلع الاستطاعت خیفۃ الی خفی
ذکر فی صیانت غیر الکتداء و بقول الخیر الذی ذکر الحقیقی و ان فی الدعاء مقامات بغضہم یدعوا
بلسان الظہیر و بغضہم یدعوا بإشارۃ القلب و بغضہم یدعوا بإشارۃ السیر بغضہم بقیہ نعت
اقل الظہیر الشترع و نعت اقل الباصی الافیتقار و الخنوع و نعت اقل القول لیکر و نعت
اقل لقلب السیر و نعت اقل لروح الشوق و نعت اقل السیر فناء یدعوا بالراحہ ○

و آیت دیگر قنوب لقلبیت قنوبہم من ذکر اللہ و آیت دیگر و اذکر ربک اذ لیسیت ازین آیت ذکر دل
مراد است زمان کہ بیان صفت دل است نہ صفت جوارح۔ آیت دیگر یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و قولوا
قولاً سدیداً و آیت دیگر و لا تطع من اعقلنا قلبہ عن ذکرنا یعنی طاعت ممکن اسے محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام
کسانے را کہ اقل گردانید مبادہا آن کسانے از یہ خوش را بن آیت نیز دلاست میکند بر ذکر دل و حضرت رسالت

پناه صلی علیہ وآلہ وسلم کہ طایق این راه است ذکر را بدل مقید میکردند زبان چنانچه قال النبی صلی علیہ وآلہ وسلم

الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَسْبِ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ حَتَسَ وَتَوَلَّى الشَّيْطَانُ وَإِذَا غَفَلَ التَّقْسِيمُ مُخَذَّثُهُ وَمَتَدُهُ وَهَرِثٌ وَكُلُّ لَحْلٍ شَيْءٍ مُضِيقُهُ وَمُضِيقُهُ الْقَسْبُ ذُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَبِأَيْ دِيكَرٍ فَرَمُودِهِ
است آلا نفاس مغذوذة كل نفس تغزخ بغیر ذكروا الله فهو ميت وبائے دیگر مسمیه افضل
الذکر الخفی الحقی هو حال دایم هیت دیگر قال علیه السلام اوحی الی واذکروا ذلک کثیرا وكن من
التاجیرین ولیکن ما وضح فی ان جمیع لئالی وكن من الشاکرین ○ این محل زبانی و مدحی ذکر کرده شود
اشارت و دست برد کرده مشعر است قال استعان رجالا لا تلینهم تجارۃ ولا تبیع عن ذکری الله حق
تعان میفرمایند که مردانی اند که باز نمیدارند و غافل نمیکردند ایشانرا هیچ تجارت و بیع از یاد من بیج بزمیکند و زبان
بیعت و شریعت میگویند و در دلباس خالی شد قال استعان یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا
مستقانی بر دوا است و دایم در ذکر بودن غیر ذکر دل محال است قال استعان یذکرون الله قیما و قعودا و
على جنوهم این آیت کریمه در است میبندد به و او را که هیچ کس از این حال بیرون نیست و آن ممکن نیست مگر
بدل قال استعان فاذکرونی اذکرتکم و اشکرونی و لا تشکرونی این نیز مشعر است بر دله ذکر باعتبار
اقابل قال استعان فاعلم انه لا اله الا الله این آیت نیز مشعر است بذکر دل است زیرا آنچه علم حاصل در است
بذبان تعلیق ندارد قال استعان لعل لصلوة یذکر فی این آیت نیز مشعر است بذکر دل است این ذکر حضور مشاهد خوب
که لا صلوة لا یحضور القلب پس اقامت نماز از جهت حضور خداوند است و آن متعلق بدل است و نماز دل
و لان است که جوهر را در رکوع و سجود رند و زبان در اوقات تسبیح آرند دل بیاد و حضور حق پس رند و اما که در قیام حضور
مشاهده بعین الیقین حاصل نکرده بسوئے رکوع نیامده و اما که در رکوع حضور و مشاهده حق تعالی بعین الیقین معاینه
نکرده رخ بسجده و کعبه و اما که در سجده اول بعین الیقین خدا را ندیده بسجده و دوم نکرده که الصلوة معراج
المؤمنین عبادت ازین نماز نمیکند اری و این مرتبه در دل خوانی یا بدین نوع حضور حاصل کی آید تحقیق یا الیقین
من نکره یری الرحمن یصلوته فهو لیس یحصل اضلا نزدیک کس رفته اسے را در نماز و غیر آن نمی بیند و می
شنود و در این حضور نیست بمقصد نرسیده است بهر غالب است ماضی نیست به صاحب سوانح در کتاب خود آورده است که
پس وین دیدار ماضی قال النبی صلی علیہ وآلہ وسلم سَمِعَ الْمُغْرِبُونَ قِيلَ مَنْ الْمُغْرِبُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ الَّذِينَ كُفِرُوا اللَّهُ كَثِيرًا مِنْ جَبَرِيَّةٍ وَالَّتِمْ مَسِيَّةٌ بِذَكَرِ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ شَحْشَحَ اسْمُ اللَّهِ قَدَسَ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ مَعْنَى فِي آیت در عوارف خود چنین

میسر ماید کہ ظلم بر نفس خود کس نے ادا کیا ہے اسے راجہاں یا دشمنیہ و سائنیہ کیجئے ات کہنے ادا کیا ہے راکہ لا نیبی ربہ
ہفت نشان شدہ ادا کیا امد بن ماسم الضیغ صا جب الأقوال و المقصود صا جب الأفعال و السایق
صا جب الأخوال ظام مکنو اند و در ورطہ ظلم مہ اند برین باید کوشید کہ دل ذاکر گردد و مقصود مطلوب آورد و است و ذکر
حقیقی ہمیں است کہ انا جبینس من ذکر فی نعمت است و النجینس مشہور لذا کیر الحق الذی ہو جبینس
فمینس ادا کیر ذکر حقیقی این است کہ دل بیا حق تعالیٰ رندہ گردد و در راحیاتی طیب و نور آئینہ بقا بعد فنا و ولی
نماید۔

فَقَدْ أَوْ لَعِيشُ مَعَ اللَّهِ بِاللهِ وَدَلَّتْ مَعَ مَرَاتِنِ الْحَقِّ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي تَجَمُّعِ الْعَبْدِ حَقِّقِي فَقَدْ أَوْ أَخْبَرْتُ
الْبَرِيْقِي سُبُلَ الْبُؤْتِ بِذِكْرِ الْحَقِّقَةِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْخَيْرُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَغَنَ حَقِّقَةِ الْكُفْلِ فَقَالَ
وَالْعَفَّةُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

اس قول مشعر است بذکر دل اسے با عیر سائب درین مقام برسد و معرفت حق تعالیٰ در یاد ذکر انسی مدلل گردد و
بذکر قدسی و ذکر حقیقی اینچہ روئے ماید و ذکر مطلوب بالاند شدہ است در وی محقق شود این قول اینچہ اور پیش آید کہ آن ذکر
لسان تعقل و ذکر القلب و ذکر لرون رون و در بیان و در حضور پروردگار چنان مستغرق گردد کہ در رہبان ذکر اسلا سیاید کہ
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَقُولْ أَنَّهُ هَالٍ أَوْ رُودٍ

كَمَا قَبِلَ خَرَجَ سَهْلًا تَسْتَرْقِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَهْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
كَثِيرٌ وَالْمُخْبِضُونَ قَبِيلٌ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْخِصَالِ إِلَّا الْمُظْلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ قَبِيلٌ
لَهُ فَغَنَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ فَحَنَّهُ وَنَسَطَ الْقَنْبِ الَّذِي كَرَّ الْخُرُوحُ مِنْ مِيزَابِ الْعَفَّةِ إِلَى قَضَاءِ
الْمُشَاهِدَةِ عَلَى غَنِيَّةٍ لِحَرْفٍ وَ الشَّرِّ ۝

قال انبي على الله عليه وآله وسلم مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ تَبَرَّقَ مِنَ الشَّقَايِ إِنَّ مَدْرِيثَ نِيَّةٍ مَتَى نِيَّةً مَتَى نِيَّةً مَتَى نِيَّةً
ساعتے از ذکر باز نہ رسد کثرت پر یہ آید و اتفاق را باید و اتفاق صفت دس است در مان پس و در دل مصد ذکر جاری
گردد و اتفاق رادف کند قال انبی علی الله علیه وآله وسلم خیر الزرق مایکفی و خیر لید کیر صا یخفی ذون الجہر
این حدیث نیز مشعر است بذکر دل است و منع کند بہرہ است کہ سائب راقامہ و مکملہ کما نقل فی شرح الآواز و
إِنَّ أَدَايَرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِقَبِيهِ وَجْهَهُ لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالسَّكِينِ بِدَعَةٍ فِي أَصْلِ عَرْفِ جَوَارَاتِ بِالشَّرِّعِ
وَالشَّرِّعُ جَوَارَاتِ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ بِالْجَمَاعَةِ وَفِي فَتَاوَى لُجَّةٍ أَقَا لِتَكْبِيرِ فِي آيَةِ الشَّرِّعِي بِجَهْرِ
الضُّوْبِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا سَوَاقِي كِرَّةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْمَسَاحِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝
يَحْيَى ابْنِ رَكْرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ سُبُلَ الْبُؤْتِ عَنِ الْعَفَّةِ الْخَيْرِ فِي تَمَرٍ تَسْتَهْرِقِي بِهِمْ وَ تَضَعُكَ

عَنْهُمْ قَالَ الْمَرْبِيُّ وَالْمَسَانُ يَعْمَلُ وَالْمَسْبُوقِ السَّوْبَةُ وَالْمَسْبُغِ الشَّوْبَةُ قَالَ أَحَبُّهُنَّ سَمَنُ
يَسْتَحْيِزُكَ وَلَضَعْتُ عَلَيْكَ قَالَ إِذَا كُرِّهَ فِي شَيْءٍ لِرَحَاءٍ وَلَمَسْخٍ وَلَعَطَاءٍ وَذِكْرُ الْوَيْشِ يَدَّكُرُ
بِهِتَانِ الْقَدِيمِ لَيْسَ لَهُ سَكُوتٌ ۝

این قول یکی سلوۃ مد علیہ است مقتضی چند چیز است یکے آنکہ در ہر حالت ذکر بودن۔ آن ذکر دں است دوم آنکہ در
عمل کردہ یا دمت است آن عمل موجب لذت استہواشیہاں است و کسے دامنہ کراست بدل او شیطان نیست و کسے
کہ دامنہ کراست بدل او پر شیطان خندہ میکند و در تفسیر آورد و از زیادت فارغ است۔ قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام
ذَكَرَ اللَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عَظِيمِ الشَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ الْإِيمَانِ وَبِرَّ آدَابِ قِيٍّ وَحُضْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجَزْءٌ مِنَ الشَّرَاقِ قَالَ سُهِيلُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدُلُّ الْعَبْدَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الصَّبْرُ وَالْحُلُودَةُ وَتَرْتِ الشَّهْوَةِ وَشَهْرُ السَّبَلِ قَصْرٌ وَلَيْتَ مِنْ
الْأُولِيَاءِ أَوْ يَدَلُّ مِنَ التَّدَلَّى وَحِينَ يَأْتِيَنَّكَ بَسْطٌ مَنِ قَالَ إِذَا صَاحَ الْمَرْيَدُ كَانَ تَهَرُّؤًا وَإِذَا سَكَتَ صَارَ
تَحَرُّؤًا مَوْجِدًا عَزَّ مِنْ عَزَائِنِ قَوْلٍ نِيَّ فَهْمٌ يَكْرَهُ دُرِّ مَتِّ بَرَّانِ كَارِي عَقِيمٍ اسْتَوْكَرَ دَلِ سِيَرِي فِيمَا يَلِيهَا الْيَدِينِ
أَمُّوَا إِذَا تَفَيْتُمْ فَمَتَّ فَتَبَتُّوَا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفَيْحُونَ اِي بَانِ عَزَّ مِنْ آيَتِ نِيَّ مَتَّ مَتَّ مَتَّ
بَذَكَرَ دں است باعتبار کثیر دوام سکوت شدہ است گنہا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنِيَقُ حَذَرًا أَوْ يَسْكُنُ وَارَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَتَكَلَّمَ عِنْدِي اِي مَرْيَدٍ طِفْلًا
صَغِيرًا أَمَرَ بِمَرْيَدٍ بِالسَّكُوتِ فَقَالَ إِنَّهُ تَعَالَى فَقَوِيَّ اِي نَذَرْتُ بِمَرْيَدٍ صَوْمًا فَمَنْ أَكَلَّمَهُ الْيَوْمَ
رَبِّيًا ۝ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ وَقَلْبُهُ سَاءَ عَنِ اللَّهِ فَاللَّهُ خَضَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ جَسَدًا قَرَّمَاهُنَّ يَدِ اللَّهِ وَلَيْسَ مَعَهُ قَلْبٌ دَايَتِ دِيْكَرِيْهِ بِدِينِ مَشْعَرِ اسْتَوْكَرَ
بِجَتِ اسْمِہ آورده نشود۔ اے بَانِ عَزَّ مِنْ مَدِیْتِ نِيَّ مَشْعَرِ اسْتَوْكَرَ دَلِ قَلْبِ قَالِ النَّبِيِّ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَذْكَرُوا اَذْكَرُوا
خَدِیدًا اَتَى خُطْبَ عَجَبِ اسْتَوْكَرَ دَلِ بَاوُجُودِ چندی ن آیات و ا دِیْتِ قَطْعِی و دِلَالِ عَقْلِ چنانچہ گفت شدہ اَلِ خود با قیامت
کو شدہ وقت شدہ بیعت خود را صبح کند و از یہ دِلِ باز ماندہ مردمند بہ رَغْفَنِ و تَوَشُّقِ حاجت نیست چنانچہ گفتہ اند ہائیکے
است یک حرف ہں است شیخ مین آمدین کادرونی در سال خود آورده است۔ قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام خَيْرُ
الَّذِي كُرِّهُ الْخَطْبُ اِگر کسے سوال کند کہ فی مَدِیْتِ کجواست نہ ذکر چہاں تَفَقُّنِ بہتہ است از آشکارا تَفَقُّنِ جوہ او آنت کہ
ذکر خفی نہ آنت کہ زبان ذکر آست و چہاں گوید بلکہ اور اذکر زبان است بلکہ ورا اذکر دِلِ اسْتَوْكَرَ دَلِ اسْتَوْكَرَ دَلِ اسْتَوْكَرَ دَلِ
ذکر جانت و بہ بیعت علم و علم مجازی معرفت ذکر خفی معلوم نمیشود۔ اے بَانِ عَزَّ مِنْ اِي ذکر مختص علیہ است اسد کہ
تخلیق ندارد و نہایت غیر دلی خواطر است و در ہر الحال است درین مقام سوال دارد کہ ذکر خفی چہ چیز است و از کجائی تیر

زیر آنچه درون قالب آدمی بین چهار چیز خلاصه اند چنانچه دس و سروجان و زبان بر چهار رانگی کند پس ذکر خفی بجه چیز
است و جز این چهار محل خود در قالب کجمن است که بدان ذکر خفی متکلم گردد جواب در ظاهر این فقیر متکلم ذکر حامد دم
است که متکلم گردد **اَلْاَنفُسُ مَعْدُودَةٌ كُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهِيَ مَبْنِيَةٌ** پس چون حاجت
شرح ذکر را بدست تعلیق دارد معلوم شد که سخن سید بدین حدیث بخاری راست می آید. جواب دوم آنست که ذکر خفی در محل خفی می
نشاید که فتوی حق راست دانید نیز میگوید آنچه ذکر انا میگوید ذکر خفی ذکر انا است این زمان راست آمده و در این مقام دل
سیم گردد **وَقَالَ تَعَالٰی يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَمِيْعٍ ۝** در محقق گردد و
دل در این مقام بدست آید. شیخ عبدالله انصاری رحمة الله علیه می فرماید دل سیم آنکه بحق تسلیم کن. بین چنین دل در
حضرت خداوند مل و خدا مقبول است و قَدْ كُنْتُ لَكَ نِعْت، دست و آن عسیت قلبی عسیت است. بین این چنین دس در
ارادت حق و حق نبود. سلیمه اشخانی بمعنی فاعل است **اَللّٰهُ سَأَلَهُ عَنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَمَجُّدِ مَقَاتِ نَدَمِيَّة**
سیم در وقت چون ما گزیده را لذت آید سلیمه گویند پس دس مومن گردد انیم بخوف و محبت و شوق خداوند مل و ظاهر را آید
بود این چنین دس روز قیامت الفع، به بعضی گویند دل سیم آن باشد به حق یکی ز تعلقات دیا و آخرت مدخل عکرم و همیشه
مستغرق حق بود و دس بود دل که وقت باشد نه غم در دلی بی سج. **قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ**
يَوْمَ لَقِيْتُمْ مَوْتَ وَجَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ بِحَسَابِهِمْ وَجَانِبِ الْحَفِظَةِ حَفِظُوا كَتَبُوا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی لَهُمْ
اَنْظُرُوا اَهْلَ مِنْ شَيْءٍ تَرَكُوْا فَيَقُوْمُوْنَ يَارَبَّنَا مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مَّا عَمِلْنَا هُوَ حَفِظْتَهُ وَ لَا قَدْ اَخَصَيْنَا هُوَ
وَكَتَبْتُمْ اَدَاةَ اللّٰهِ اَنْ يَّرَ وَاَعْبَدِيْ يَزُرُّ لَا تَعْنِيْهِ اَخَذَ عَنِّيْ وَاَنَا جَرِيْدٌ يَّه قَالَ هُوَ الَّذِيْ تَرَكُوا الْخَلْقِيْ وَ
قَدْ قَالَ صَاحِبُ السَّرِّيَّةِ الْمُغْتَبِرِيْ فَإِنْ دُرُّ الْخَلْقِيْ لَا يَرَفَعُهُ الْمَلِكُ لِأَنَّهُ لَا يَطْلُعُ لَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَزُرُّ
بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْصَلَ الَّذِيْ تَرَكُوا الْخَلْقِيْ عَلَى الَّذِيْ يَسْمَعُهُ الْحَفِظَةُ
سَمِعْتُمْ كَرَجَةً ۝ وذا که بمقام رسد که دل به گویا گردد و زبان خاموش ماند و در شستن را بر ذکر خفی هیچ علاج نبود که
ذکر خفی در فرشتگان ممکن نیست که اقرار کند که **اَلَّذِيْ تَرَكُوا الْخَلْقِيْ لَا يَرَفَعُهُ الْمَلِكُ وَلَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبِضُ عَلَيْهِ**
الْمَلِكُ لِأَنَّهُ فِيهِ يَزُرُّ الْوُجُودَ وَالْمَلِكُ نُوْرٌ مُّخْضٍ لَيْسَ فِيْهِ رَاحِيَّةُ الْجَنَسِ يَبْقَى فَمَوْ يَبْدُلُ الْوُجُودَ
بِالَّذِيْ تَرَكُوا الْخَلْقِيْ عَدَمَ بِالْإِهْتِزَازِ وَ تَحَرَّكَتِ الشَّيْبَةُ ثُمَّ لَا يَتَجَسَّدُ أَبَدًا بِخِلَافِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ عَدَمٌ
لَّأَنَّهُ يَتَجَسَّدُ بَعْدَ انْقِصَاءِ سِرِّ يَعْزُ بَعْدَ سِرِّ يَعْزُ اعْتِبَارَ الْجَنَسِيَّةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ رَاحِيَّةُ الْجَنَسِ يَبْقَى
فَكَيْفَ يَتَجَسَّدُ عَدَمٌ وَ يَبْدُلُ الْوُجُودَ وَثَبِتَ لِأَنَّ الْمَلِكَ لَا يَقْبِضُ عَلَى الَّذِيْ تَرَكُوا الْخَلْقِيْ وَ يَبْدُلُكَ خَرْمُوا
مِنْ اَسْرُوْنِيَّةِ بِخِلَافِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ يَرَى اللّٰهُ تَعَالٰی بِالْعَيْنِ الظَّاهِرَةِ أَهْلَ انْقِصَاءٍ وَ لِبَقَاءِ بِخِلَافِ
الْمَلِكِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَقَا بَعْدَ انْقِصَاءِ فَتَحَرَّكَ فَإِنَّهُ هَذَا يَزُرُّ مِنْ غَوَامِضِ الْأَسْرَارِ الرَّهْبِيَّةِ ۝

ی جان عزیز شیخ ابوسعید خدری فرمود کہ سر و جد است ذکر است بزبان و دل ازان غافل این ذکر عادت بود و ذکر است بزبان و دل ازان غافل این ذکر طلب ثواب بود غالب را نشاید و ذکر است کہ دل را بدگرگرداند و زبان گنگ ماند قدر این کس نہ اندر جزد و نہ جل و نہ اذ اگر بمقامی رسد کہ دل بدگرگردد و زبان بی موش ماند۔

كَمْ فِي كَفَايَتِ وَشَبِيحِ رُوحِي فِي الْاِخْتَارِ اِنْ ثُلُثًا شَيْئًا لَا يَدُلُّ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا جَنَاحُ بَعُوضَةٍ الصَّلَاةُ بِالْعَدَّةِ وَذِكْرُ بِالْغَفَّةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْءِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ حُرْمَةٍ وَصَرِيحٍ ○

حضرت رسالت پناه علیہ السلام ذکر آتشکار کردن و بپرختن منع کرد و گفت که ما داشته گماز و چی آنہ کان فی بغض غزوة قنما رنصر فوا علی وادی جعنوا یکنیزون و یقننوت و یزقننوت أضواظهم فقال السیءی عنیه السلام یا ایہ اناس لا ترفعوا أضواظکم علی انفسکم انکم لا تدعون انکم ولا غایبا ایما تدعون سیمینا قریب بہ معکم ایما کنتم قال اللہ تعالی انا عند ظن عبدي بی و اک معہ اذ ذکر فی ○ این حدیث مشہور بہ کزول است و آن بواسطہ ہم است کہ آن پاس اناس گویند چنانچہ گفته اند اناس پاس دارا اگر مرد عارف ملک دوکان ملک تو آن کز یک نفس و حضور دل اینچہ بیدار آید چنانچہ احیاء العلوم مفسر است۔

قال أوّل حضور القلب یعنی بہ ان یفترق القلب ما هو لا یمرّ له و یتکلم بہ فیکون الیغم بالیغم و العین و لقول مغزونا بہ و لا یتکون لیکن جاز یا بی غیریہ قنن انصرف انہ کز عن غیر ما هو فینہ فکان فی قلبہ ذکر فی لہا هو فینہ و نہ یکن فینہ غففت شن کل شئی فقد حصل الحضور ○

سے جان عزیز ذکر پاس اناس کہ عبادت از ذکر دل است و آن ذکر خفی است و فی خواہد نیز ہمیں را گویند کہ بیج دی بے یاد حق تعالی بر نیاید و این اناس در دے گوہرے است نفس مردے نہ بری آید یاد حق تعالی گر آن دہم را یوفت و زان قیمت کند دنیا و آخرت قیمت آن دہم شود و این چنین گوہر نفس را رایگان ضائع کردن حماقت باشد۔

رباعی:

ہر یک نفس کہ میرود از عمر گوہری است کا زان خراج ملک دو عالم بہا مہد

کہیں خزانہ و مہمے رایگان بہاد و آنکہ روئے بختاک تہی دست ہے لہا

ی جان عزیز حدیث قدسی حق تعالی میفرماید ہر کس کہ یا من بخلت می کند من خداوند مہد یاد او بخلت می کند پس ذکر زبان کہ مشہور بخلت است موجب بخت و موثر عادت و رافع حضور رادل است و موثر و غیب خداوند آنست و نبی علیہ السلام حسرت و ندامت حالت کہ لا صلوة الا بحضور القلب مشوق شغل دل است چون جوارح از ہمہ چیز فارغ بود حضور دہم را آید۔ چنانچہ بزرگی ہد میدان کہ عشق عیسیٰ فرمود یکبارگی یعنی جوارح ارکار بہانہ مانند و بیج چیز نیاید دل بحضور معشوق متوجہ گردد اندرون دل غریق محبت فیض گیرد بخضر آسناہ و ایمان بصورتی شود و یک ساعت غائب از حق

میشود و در راف و میگردد و درین باب در قرآن و عید بسیار است حقیقات حقیقات اما حواس باطن امیر علیه السلام بنظر لطف و کرم حق تعالی پرورش می یابند روزی بعد تحقیق پیش شایند و روزی فکر چنانچه مستغرق باشند لمح از مشاهد و از دیدن حق باز نمی مانند و این امر افسان محققان را رفع میکرد است.

چون مرید صادق خواهد که امر اخص این مذکور از دل به نفع و ادوا و امر آبی سلطنت خود بنیاد نهاده و این حواس باطن پیدا آید و نظر عالم الطاف کردن و آمد اول طیب را بجوید آن چه کامل است و آن طیب او حواس قرآنی در کار آید و معاشرت باطن بطریق که حضرت مصطفی علیه السلام در کرده است بکنه و در پی دادن و حمه سار غلط نخورد و در راه او ایتم متصل الله پس باطن حواس مرید را تصرف و عطا خود پیدا آورد و دل به تصرف خود زند و گرداند بکم من اختیار از ضامنش فیهی که مرید به زنده گرداند و خاشاک و اغیر آن که بر ویه این نه تصرف پس است چنانچه حضرت رسالت پنا و عید اسلام پس تحقیق در حق مرید صادق میسر میاید و ما فصل آیه که بکثرة الصلوة و لا بکثرة السلاوة و للصوم و لکن شین و قتر فی قلبه ای جان عزیز نه تحقیق باید دانست مرید و ادن در راه معرفت و زنده کردن دل به تصرف پس است و عطا است نه بکسب مرید که ما صبت الله شینا فی صدوقی الا قد صبت فی صدوقی بکثرت این معنی است. اے جان عزیز تا آنکه حواس باطن نکشاید و سحاب و حمه پیش نیاید آن بموجب رسالت مدد را با عطا که پیدا میشود و از پریان روح انزاست مرید دل و فتح دل حاصل نیاید مگر بر روش او حواس.

بیت:

تو دید بدست آر که هر ذره خاک باصیت جهان نما بچنان دور نگری

پس باید که طالب حق رود و در کامل را که موافق کتاب و مرید سنت دل و بدست آرد تا جمیع امر اخص محقق را یک معاشرت کند و به تصرف او حواس خود به تکمیل رساند هر منزه و مقانی را در دل مرید به تصرف خود مانند حضرت رسالت پنا و صلی الله علیه و آله و سلم عطا فرماید در کار آید که الشیخ فی قومه گنجی فی نعمته مسمو به مرید و یقین باید دانست که راه طریقت آن ابتدا و انتها به تصرف پس کامل است و اگر نه این راه به پس کامل بودند اگر چه مرید به بدو بهید بسیار در کار دارد این کار تعلق بهر دو جانب دارد پس کامل بچگون حضرت رسالت پنا و صلی الله علیه و آله و سلم باید که ارتسرف و علم با خود باز دارد بعد و مریدی صادق بچگون ابی کر صدیق شری الله عنه باید تا از صدق و اندلس دل و ادن جان و مال و فرزند باز نماند پس چون این چنین چه و مرید اتصال یا بدو زبرد کاران گردد هیچ دینی که لو وزن انجمن آبی بکثرت مع امتحان انشائیس لو یجیح و حجاب هیچ است باعتبار صدق آنچه بی بکر یافت بود از ابو هریره و زید بن حارثه یافت چهار ایر آنچه تصرف حضرت رسالت پنا و صلی الله علیه و آله و سلم بر همه بر است چنانچه پیش آفتاب اما فیض بقدر استعداد محض است.

بیت:

پرتو خورشید عشقت بر همه تابان
ولیکن سُب یک نوع نیست تابان گوهر شوند
پس هر که بقدر صدق و منفادرون خویش از حضرت رسالت پناه علیه السلام منفعت گرفت۔ پس پیری که مریدی بہر دو
جانب تعلق دارد و اگر یک جانب قاصر آید کار معرفت کمال نرسد۔ ای جان عزیز چون پیر کامل و مرید صادق اتصال و
صحبت گیرند و جدا نشدند پیر کامل در دل مرید تہافت اوجہ و تمت بر دارد جز یہ خدا تعالی در دل کج چیزوں نگذرد آنچہ
ماسوئے اسد مفقود دہد۔

بیت:

پرو خوی مونس قل هو الله خطی در کمال بگرد ماسوی
اسے جہ عوینہ پیر کامل بقدر خود فقر در دل مرید جہت و جداست از زبان ذکر آثار محال مکنی خوانند لا متقاغ پختند
الله نعت اوست و آن قبولی را نیست حق است۔ چون جوہر ذکر تجاہد پائے پس از انجہ فیض دہد و در تلو ان را و حمد ہر
دومہ ساعت ترقی پائے نور ذکر ہا نور ذات اتصال گیر دو فاض شود و نور ذکر تعلق سلطان اوجہ ہا جہوش امد و حق رخ
ہوئی عالم اجسام تائین آرد و ہر دو تالابندن جہاد شدہ ارجح مکنی رست سلطنت یسہرانی و نوزوں فرماید و ممکنست ہر را ہر
تصرف خود آرد یعنی رنگ خود گرداند از ہر فیض کند و تلو اہد و روئے بعدہ دل حقیقی کند و ملک دل سر ہر بکیر دہنہ
ہم چون خود اہل گرداند و دل حقیقی مقام قنہ الله برساند و آن عیسیت قلبی نیست اسد محقق گرد و دل پست آید شیخ
عبدالله انصاری مہلر ماید۔

در ہوا گر پری مکن، در بروئے آب روی بھرخے

دل بہت آردے آگاہ کئے، غیر زمیں ہر پہنچی در ہوئے

بعدہ زدن نور کرتا و کند و رخ بممکنست نفس آرد کہ معصن ہو است و ولایت نفس پاک و مہر کی گرداند و نفس را منقاد خود
سازد و مور النفس بہینہ الظالمہ لا کفر را از پنج بد کند و کفر ان النہوت اذا دخنوا قریہ تفسدوا
و جعوا اعداۃ اھلبہ اولۃ تا ہر شکر بر او اذیل کردہ و نفس را مطیع و منقاد خود بگرداند۔ پس سلطان اوجہ ہا بعد اصلاح و
آگہی روح ہوئے ضمیر دل صوری آرد و ہر دو رنگ خویش گرداند و استیلاء رب العینین عند اللہ لا سلامہ ظلمت
برخیزد و نور مستون ہرد۔ بعدہ سلطنت ذکر با کونہ دو دید بکوش محنت کہ مطیع و منقاد داشت روئے با طراف عالم ہمام و
ظلمت کہ نہ مطلق است حکم نہ لشریقہ کفر عذاب نعت اوست ہر اعضا بکفر کہ یومہ تبتل لازض غیو
الارض تبدیل یوندا و حمد ولایت اجسام کہ الاغواب اشد کفر و یقنا بود مطیع و منقاد گرد و دین بکفر
النیوم اکنت لکم دینکم کمال شو و انتم غنکم یغنی بر و تمام دارد و بموجب و رضیت لکم

الْإِسْلَامَ دِينًا بِهِ أَقْلِيمُ قَاسِمٌ نَوْرٌ يَمُرُّ وَازْمَرُ وَجُودٌ دِيكْرٌ يَهْدِي آيَةُ آتَاةٍ إِنَّ أَوَّلِيَّائَهُ لَشَوَّلَا يَمْوُتُونَ هَلْ
يَنْتَقِبُونَ مِنْ أَسْذَارٍ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ يُصْنَوْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مُحَقَّقٌ مُرَدُّو بَعْدَ وَآتَوْنَا لِيَكُمُ نُورًا
مُشِيئًا بِرِجْعَتِ مَعْظَمِي سَلَى أَسْ عَلَيْهِ دَقَّةٌ دَسْمٌ مَامُورٌ شَوْوَا سَلْ كَلِمَتِ نَمَانْدِ مَصْرَع

بلور شد کلی صلوة مبارک بد

ای جان عزیز آنچه گفته شد بطریق انبیاء صل و اولیا کمالات اسطرقت زیاد و عباد است که همیشه با اعمال فایده نماز و روزه
و زکوة و حج و زیارت و تلاوت قرآن و جز آن مشغول ماند و خواهند که از حضرت خدا تعالی صل و علیا سواب یا نند تا درست
بلکه اندران چنانچه نجم الدین بکری میفرماید قَالُوا أُنْصُوفُ هَذَا الظَّرِيقِ إِنَّ زَمَانَ الطَّوِيلِ وَ أَقَلَّ مِنْ
الْقَبِيلِ وَ مَعَ ذَلِكَ لَوْضُولُ مِنْ لَتَوَاجِدِ هَلْ تَحْتَمِجُ شَتَّ وَ صَوَّلَ بَعْدَ اَوْنَدِ هَلْ وَ عَدَّ بِأَعْمَالٍ ظَاهِرٍ مَذْكُورٍ نَادِرٍ اسْت
چنانچه بزرگ میفرماید الصَّلَاةُ وَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ الْحَجُّ وَ الزَّكَاةُ أُمُورٌ حَسَنَةٌ وَلَكِنْ شَأْنُ الْغَالِبِ شَأْنُ
الْخَيْرِ

اسمه جان عزیز چون کسی را بهر کامل دست چه بد که او طریق بتنه و خود عطا فرماید و غالب صادق باشد هر چه که داند و
تواند صحبت کسی اختیار کند و اهل دل باشد و بدل رسیده و روزی عمل دل مشغول گشت و بهر ممکن است راه باید گردد و
ای ذکر پاس انفس آنکس خود را مشغول دارد و هیچ بدست اقمه ذکر دل و جسم را بدرد چون در بالا بر آید و هم
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و چون در فرود پدید آید و برود استاد شسته و غلطید و این طریق را که باشد و هیچ دست یا حق
تعالی برسد و از و عند کُلِّ نَفْسٍ يَنْفَرُ بِغَيْرِ ذِكْرِ الشُّفْعَةِ مَنِيتُ آیه باز یانه کُلُّ نَفْسٍ يَنْفَرُ فَمَا تَتْلُوا
فَأَنْتَهُنَّ مَضْرُوبٌ بِجُرُودِ دَلْ خُودِ رَا بِيَدِ حَقِّ تَعَالَى زنده گرداند و موجب اَفْضَلُ الدِّينِ الْحَقِیْقِ دایم در حال دل
و جسم ذکر مانند نور ذکر در دل متوجه شود و ذکر خوب گردد و ترکیب و تحفیه آنجا بر و کس میاید و فتح دل حاصل آید که عبارت از
فکر و تجلیه است و درین مقام ذکر که در دل رسد و مانع حاصل آید و ذکرش در حال دایم است در و مقرر گردد و خواب و
بیداری اینها کس ظاهر گردد و عالم ارواح در نظر بصیرت در آید و تسو و روحانیت شی در وجود خود ظاهر یابد هیچ ساعتی از خود
غایب نشمارد و هر چیزی که مشکل شود و تردد در خاطر آید بموجب تجارب روحانیه پی در پی بد و در خود آن چیز متعین یابد و یک
بیک مفهوم گردد و هیچ ازان تجاوز و عزل کردن تواند است و تنقیص قنیت رجوع بدل خود کند و دل خود را مفتی سازد و ارفقوی
دل روحانیه پی رکنه رد و این مقام غداگاه است گاه بعضی نفس مشغول گردد گاه میان و سوسه و ابهام اکثر فرق کردن تواند
نه درست گفته نفس را فتوی دل شد و تا چون خوابد نه میم شود و در خطرات روسی نمید و حضور در دل پیدا آید و
نفسانیت خود نبرد باید که در دل بتنه و سنان الوهم به کند و جویم در دل ساز گردد و چنان در خود باید که یک آسمان
گذشت و از دوم و از سوم تا عرش مجید و روحانیت باشد و در قضا تو حید خود خور حق برین طریق دل ساز گردد و همت

[illegible]

عَرَفَ اللّٰهَ بکوش تابدانی پگفته میشود هر که الله شناخت او را نگوید اس و هر که بگفتن الله شناخت و نشاند هیچ ندانی که خداست تعالی چگونہ خوانند تا خود را شوی الله نباشی۔ اول پی مرید را فرماید کہ بگوید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ چون از این نیز بگذرد بگوید عیوَسَهُ هُوَ هُوَ چون از همه اسرافش حاصل شد با شد جز خود دیگر نگوید تا شمر و هر یک پیدا آید و غیر محل و جبر که مسلمان را در تشویش آورد و خدا با او زد دیگر روئے نماید و طالب رنشايد که اصل اخلاص فی ماند و لَصَقَتْ وَ حَقِيقَةً وَ حَقٌّ لِّجَهْرِ مِنْ نَقُولٍ باعث بدین فی ماند و حرمت و ملاوت و قوت فی آید و اعتقاد۔

نیز حکایت در ادا الارواح آورده است کہ صوفی را اصل در روشش کامل در بلاد کفار بغرض رفتن بود و ندید کہ مردی را بر دار بند نهاده سید بن را بر اسے چه گناه بردار نشاند و اندکی از ایشان جواب داد که این مرد یک روز تا مدت بزرگ در بازار پرستند بود و از بهت این معنی بردار نماد و اند تا بعد ازین روز پنجکس این چنین بی ادبی کند و قدم بر او بے حرمتی بند۔ بجزر الدارق این کلام صوفی را ذوقی کامل و بے شامی پدید آورد و بر بان مال میگفت و ای بر اه کس که نام حق تعالی در غیر محل و در غیر وقت بجزر که موجب بے حرمتی و بے ملاوتی است بگوید و باندل فی کوشد و دایم در تجر و نظر فی بند و سیر در راه حق فی جوید و بکنسور این بیت فی گویند۔

ما کامها الصمار و قبا بهارا سحیرم ندانم کہ تو خود چه نام داری

اسے جان عزیز سالک چون در مقام تجر بہ سیر و انجذوبت چنان بتازد کہ وجود فی در نظر وے نمند و از خوشن شدن نیز برخیزد و بے قصد از دل اللفظ رذنی تَعَوُّوا بِرَأْيِهِمْ أَنَّهُم مَالِكُوت و جبروت رونماید و مصافحہ با روح خود حاصل آید و راه منظر اعیان او پیدا و باطن او بکشايد و بیافت کہ مَن لَهُ التَّوَنِي فَلَهُ الْكُلُّ همه را در خود یاد و هر که خواهد در آئینہ دس او بیاید و هر چه خواهد استفسار کند و دس بدل متکلم و سامع گردد و قرب بعد از نور و غلظت و زنده و مود و یک در مقام انبساط بر چه خواهد بگوید و در یاد۔ عہد فی اسد دس وے محقق شود میان حق و بند و هیچ حیاتی نمند۔ صمد و جس و دیو و پری و طبع و منقاد او گرداند و ایشان را ازین و صمت باز داشتند و تشریف او حام است ہدایت کردن تواند۔ درین مقام ہر چه در دل مقرر گردد و صمد و حضرت دل دل شود فی موثر و آید کہ دل وے شود و تمام بقارید و دار و حق شد۔ اما سالک سنجائے سکن نشود و رنگیہ دو بدین آشیاید خود کار لازم گیرد و بر نفس سخت و شوری پیش آرد و قِنْدَ کَلَامٍ و قِنْدَ مَنَامٍ و قِنْدَ اِخْتِلَاطٍ بِأَنَامٍ و قِنْدَ ظَعَامٍ و بر خود مسلک دارد۔ هیچ سستے از رنج و مشقت وے باز نمند و مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوْا در خود محقق گرداند و خود را از میان بردارد و هیچ معنای بزرگ تر از خود نیست شعر و جَوْدُ ذَنْبٍ إِلَّا لَقَّ جِسْمًا و درین مقام حواس ظاہر محکم بر بند تا حواس باطن کہ و حمد است بکمال برسد پس دیدن و شفق حق تعالی تو ند و مدام کہ ظاہر نہ بر بند و حواس باطن نکشاید۔

ہیت:

لب پہ بند و گوش بند و چشم بند گردن بینی سر با سر ما بھم

اسے جان عزیز حکم قیاد السد باب جسۃ الغیب فتح باب القلب چون ظاہر را بہ بند و باطن بکشاید و پتلاک
 الحواس لظاہر بشرط انفتح حواس الغیب را در کار آورد تا حواس باطن بتہ فت سلطان الوہم کشد و گردہ ہمہ
 عالم معنی بہ در دے ماید۔ ممات و حیات نیز بجا و یکساں شود و یہ جمعی بہ کس حاصل آید و مدح حقیقی چنانچہ در مستکلم مسطور
 است مدح حقیقی آنست کہ در قرآن شاہ اما یاد حق تعالی۔ دست فریضہ نیست فرمود دست ترک دنیا کردہ است و فریضہ
 صحبت با حق تعالی۔ اسے جان عزیز ذکر چون بکمال رسید مرئی کامل را نشانید ہمت موثرہ در دل ماید صادق ذکر
 نصیب کند و بہ او حام اورا در عالم آمدن و رفتن بیاورد و حکم نکا عند ظن غیبی بی عالم غیب را در دوس عالم ماید و
 بواسطہ تصرف سلطان الوہم عظمی عبارت از ملائکہ است بروشنی گردہ بہ بند کہ تفکرو ساعۃ خیر فمن عبادۃ
 سیتذین تسکو این فکر مشاہدہ غیب است و مالہ مثل نیز۔ اما چون مجتہد مام غیب کہ ملاحظہ حق است دایہ در دوس بتاہد و
 نمود مدح معنی او حام پیدا آید مام تجلی روئے غماج و ماید را آنجائے سر گرد و حمہ آنجائے کامل شود۔ چون از آب جام بہ
 ترقی کند بیشہ رود و متوسط را بہ رحمت شعرا گردہ۔ این مشوایات خاصہ مر این فقیر راست دروحم باو حام جانل بر در نوشتہ
 اگر دسل خواہی بدین شود زغیر۔

تکر بہ او حام و دست دہ	رسانہ بہ مولی و ز خود رہ
و حمہ است سلطان فکر وزیر	تذکر بود لشکر دل پذیر
چہرہ و تقدیر بکن زاد رود	بدین توشہ و مت شود تین شاہ
چون و مت رسانہ بعد و صا	تست عین گردد از صحبت کمال
چون او حام گردد یقین غیر من	بہان حمد آید بتدبیر مس
چون سلطان و مت بیاید کس	بہ رعیت آید بدل صد جہاں
بدین و حمہ خود را چو آراستی	وصول حقیقت بخود یافتی

اسے جان عزیز متوسط آنست کہ صاحب جہاں باشد و مقام وے رکوب احوال است در طلب مہ دوم اعانت صدق است
 در احوال و شتوں اولیست در مقامات و عدد افاس تا نہایات و متوسط ماید نتیجہ رعیت از تجلیات مختلف بار نہاند۔
 اولیست احوال و مقامات از کمون باز نہ استہ قسب المتوسط کربیشق فی فلایۃ تنقیبہا الزیاح صہر و بظننا و
 انتقال بود از گوش متوسط را یک ساعت قرار و آرام باشد بخوف برجا شکر صحو گا۔ بھر دگا۔ بکنور یا غنا افتقار با ستارہ مشاہدہ
 با شہار و حالات عشق و محبت تا ابد لا باد منقلب است و شمار آن محال است۔ اسے جان عزیز چون دل مالک بکمال رسید

صحایید و کورت بر خیزد و آئینه صفت گردد و چه کامل در دل هر یک صادق نام مشابیه و تمثیل پیدا آرد و در مبتدا به صفت و روشن شد که هر چه از تمثیل و خیال در و در آید فی الحال با غیر و نقیض شود بآئینه و در نقش بندد.

آینه دل را بذر روشن و بر نوکین تا درو بگری بحد تماشا خویش
و در دل آس خیال مقیم گردد تا به لایزال دل چه انشود بلکه چه امان دس گردد

ہر چہ در دنیا خیالت آن بود تا ابدالاباد وصال آن بود
اے عزیز دل بواسطہ تجلیات عام غیب ہر روز ہر ساعت نوری دیگر ماریت بود پایہ و نظری دیگر زیادت ترکیب کند و
تجلی ذات بقدر استعداد تجلی کہ در دل بتابد و ہر دم و ہر ساعت بمقابلہ مفاہل تجلی روشن تر آید و جسم خوب تر و زیہ تر
نمایہ و لذت و شوق پیشہ در دل پیدا آید و یہ بہت مزید تر گردد و مصفا تر گردد۔ ہر چہ روئے دلت مفاہل تر و تجلی تر و مہیہ تر
و نواع است تجلی نہیں و تجلی شہادت و تجلی نہیں آنست کہ نور ذات احدیت کہ لَعْنَتُ شَرِّ الْعَالَمِينَ صفت اوست بقدر
استعداد و تجلی بتابد سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتُهَا اَوْ اَنْصَحِيَّتُهَا ذاتی دیگر است اسمانی دیگر است۔ تجلی ذاتی نیز بر سر و ہواست و
آزما عطا سے ذاتی گویند یکی آنکہ محبوب چون خواب کہ جمال خود محبوب را نمایند بصورت مظاہر در دل پیدا آید و محبوب جمال
محبوب را در آئینہ دل بتعکس بہ بیند و لذت و شہوت یابد و ذوق وجود بتابد و لذت و شوق شمارد۔ در روئے نمایہ کہ لا
شَاهِدَ الْحَقِّ بِسُوءِ السَّوَادَةِ آید در دل مقرر گردد و پس مناسے مطلق تقاضا کند کہ بخت ذات احدیت مطلق حق گفت
ہی کہ دین و دریا فتن تواند و تنج درین طاقت ادنیار کہ و گوش شمعان التَّوْحِيدِ مَا اَنْتَ لَهَا رَئِيهِ اَنْتَ بَصَرُهَا بَصَرُكَ
اَلْاَعْضَاءُ اَلْبَنَانِ بَيْنَهُ رَاسُهَا وَ تَمَامُهَا قَت دین و دریا فتن بخت ذات احدیت مطلق چنانچہ اوست پائے و در ہر
کہ را دیدہ و دریا فتنہ نشود و بیند و از بیندگی بستاند محسوس وجود آنجا نگذرد و ہر بار احدیت مطلق بتابد وجود مطلق اصل
نمائند و زرد زبول وجود ایشان موجود نمائند پس کہ بیند گرا بیند۔ پس تحقیق از روئے عقل نقل معلوم شد کہ مطلق ذات
بخت حق تعالی بدون مظاہرہ نتواند دیدن و تا بہ الابد بغير تشکل و مثال دیدن محال است۔ چنانچہ عین القضاۃ ہمدانی
قدس اللہ روحہ ز حوالہ نمودار خود خیمہ میدہ و میگوید اَرَقَّ شَمْلًا بُوْدِي ہمدونندگان این را کافر شدہ سے۔ یہ آنچہ دل
عاشق بدو عین الیقین قرار و آرامہ بگرفتگی و کلی تسکین و در دل مایش حاصل نیامدی۔ و احدیت مطلق کہ لا تُدْرِكُهُ
اَلْبَصَرُ نعت اوست دین و دریا فتن محال است پس از بہر تسکین دلی محب چون حق بخوابد بہرستی از دوست خود
جسم نمایند از کماں و نمودر بہر اطلاق کہ ذات محب اوست تشکل کنند و برو نمایند تا دل محب تسکین یابد بموجب و لیکن
لَيَنْصَبْنَ قَبِيضِي اثینت در دل پیدا آید و ہر دم و ہر ساعت بواسطہ محبت حق تعالی ترقی یابد و نور گردد و اعضا او متعرق
نشد و ثمرہ محبت حق در روئے نمایہ در دل مالک چون دوام تشکل ہمہ اعضا او نور شود تا ابدالاباد و فیض و ہر روز
قیامت نیز تجلی بتعکس خواهد بود و بر ہمہ مومنان برین طریق روئے خواهد نمود۔ چنانچہ عین القضاۃ ہمدانی قدس اللہ روحہ

در تمسید و محم میفرماید کہ بنائے وجود آخرت بر تمل است تمل شائستن مانند کار است بلکہ معظم اسرار اعمی و السطن تمل است۔ مورد حدیث کسی دو بار روئے نماز و آئینہ یک صورت پیدا نیاید۔ چنانچہ قوت القلوب شیخ ابوالباب مکی قدس اللہ روحہ میفرماید۔

شعر:

لَا يَتَعَلَّى فِي صُورَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يَتَعَلَّى فِي صُورَةٍ الْإِسْنَيْنِ

اینگئے سرامت در دس محب روئے دیگر پیدا آید در لحظہ صورت زیبا تر و خوب تر بر آید و ہر دم نوری دیگر کسب فرماید و چنانشدن بر آں قَتَمَشَن نَہَا بَشَرًا سَوِيًّا جواب ہے تم آست ای رسالت علیہ السلام خواص است خود رینہ گاہ میدہد و میگوید اَلتَّطَوُّرُ لِي الْأَمْرِ فَإِنَّ لَهُمْ لَوْنٌ كَلَوْنٍ اللّٰهُ تَعَالٰی اما با بکر نیز از تمل خبر میدہد و میفرماید رَأَيْتُ رَبِّي أَنبِئَاتٍ عَلَى صُورَةٍ آمِنَةٍ يَغْنِي بَنِي الْأَفْنِ مَا دُمِ أَرْدِي حُلَّانَ حَضْرَتِ رَسَالَتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ از شب معراج باز گشت ابو بکر صدیقؓ مر یہ تحقیق از روئے ارشاد ظہیر و از بہر تسکین خاطر بدید یا رسول اللہ خداے تعالیٰ را دیدی؟ فرمود کہ رَأَيْتُ رَبِّي لَيْسَةَ الْبِعْزَاجِ صُورَةَ أَمْرَةٍ قَطَطَ شَبَابٍ اَيْنَ نَزَّ عِبَارَتِ از تمل است۔ اسے جان عربی آنجائے از مر باید دانست کہ خدا را جز خدا دیدن و شائستن محال است مدام کہ سالک با خود است خدا جز خداے دیدن و یافتن تواند و با عبودیت وجود خود خداے را دیدن و شائستن محال است مدام کہ سالک با خود است خداے دریافتن بداند۔ مادی وجود خود بر چیز دفائی مطلق شود و وجود مسل نمائند حق را بحق بہ بینہ و دانند چنانچہ شیخ محی الدین قدس سرہ دین عربی فرمود۔

مَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ فَيَنْبَغِيهِ قَدْرَكَ لِعَارِفٍ وَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ فَيَنْبَغِيهِ تَغْنِيهِ قَدْرَكَ لِعَارِفٍ وَمَنْ رَأَى الْحَقَّ مِنْهُ وَلَا فَيَنْبَغِيهِ وَالشَّظَرِيَّةُ يَغْنِيهِ تَغْنِيهِ قَدْرَكَ لِعَارِفٍ ۝

چوں جمال حق تعالیٰ در دل بگرارد و حمد و ولایت دس خود قابض گردد و دل بقابضیت گنجش وسعت پیدا و بیچ و دے و سامتے از تجلی و مشاہدہ خالی و بے بہرہ نبود و الظاہ و باطن ہمحق باستون شود و بہر جا سبے کہ رخ کرد بہ بید۔

بیت:

بخیال تو از ہر سو کہ نظر میکردم حق را پیش چشم در و دیوار متصور باشم

بزرگے راست خوش گفت آنکہ گفت۔ بیت:

شہر بازار ہر سو در و دیوار کہ هست گوش ہر جا کہ نہادہ ہمہ غولابہ بود

اسے جان عربی بچوں این تجلی در نظر مالک فیض کند و در خود دایم یابد محبت حق تعالیٰ اور محقق گردد و ہر وقتے کہ بکھد تجلی بر دوزل شود و مشاہدہ در دل پیدا آید۔ این را ابوالوقت میگویند و بہر جا سبے کہ رخ کرد جمال قَائِمًا تَوَلَّوْا فَشَهِدَ وَجْهَ اللّٰهِ ۝ و سے را روئے نماز الیٰدین حَمْدٌ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاتَ التَّوَنِ ۝ و سے پیدا آید و سیر اوحاشہ بکلمہ یا غنیبتی اَنَا

مصرع

اند رہ عشق یا تو باش یا من

روزے پشہ کھنت صلوٰۃ علیہ السلام از دست باد بغیر یاد آمد و فرمود باد را حاسہ آرمہ پشہ گفت اگر مرا طاقت مقادمت
بود سے بغیر یاد نیا مدتی۔

بیست:

در کدام آئینہ در آید او حق را روئے سے نماید او
سے جان عزیز بخند دست رنجی اول تجلی احمد دست و این تجلی خاصہ فاتمہ انبیا است و است او کہ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ اَدَمَ
عَلَى صُورَةِ لَوْحَتِي نعت است کہ در حق صمدیت فرمان است و نزول عین دوست لکلی و اجدی تجلی عا مآ و
لا یکن ہنکر تجلی خاصہ مشعر بریں است و این تجلی خاصہ کہ بمنابت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ہر
کہ بتامذت ہر راست و دوق بے شمار قوت یابہ از و در دل پیدا آید و صحبت بکمال اورا روئے نماید و پیر و حکمے درو
قوت در یابہ دم و دم در ہر ساعت حلاوتی دیگر و نورے دیگر دروے پیر آید و دل از نظر و تجلی حاصلی باز است و
علامت تجلی اول آنست صورت واحد بیک گسے دو بار روئے نماید و در دو آئینہ بیک صورت پیدا نیاید پناہ تجلی صاحب
قوت القلوب شیخ ابو حاسب مکی قدس اللہ سرہ و اعزہ فرمایہ

لَا يَتَخَلَّى فِي صُورَةٍ مَرْتَنِي وَ لَا يَفْعَلُ فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ

اے جان عزیز بخندے ہر ساعت در دل محب روئے دیگر پیدا آید و در لحظہ صورت زیبا تر و خوب تر آید و ہر دم نورے
دیگر کسب فرمایہ و بقصدے یُحْيِيهِمْ وَ يُحْيِيهِمْ بِرِزْقِهِمْ مَحْسَبَةِ زِيَادَةِ تَرَايِدِ محب ہر لحظہ مشق ترویج و ان تر نماید۔
خوش گفت "تک گفت ان محب باقی است ساقی شیخ فخر الدین عراقی رحمتہ اللہ علیہ

بیست:

چون جہاں صمد ہزاراں روئے داشت بود در ہر ذرہ دیدہ دیگر
ہر ذرہ را محمود باز از جہاںے خوش رخسارے دیگر
خود یکسیت آل اسل ہمد ہر آند تا بود ہر دم گرفتار دیگر

اے جان عزیز ہر دم و ہر ساعت محسے خوب و جمال مرغوب محبوب روئے نماید و شتیاق دیدن انہوں تو مزید تر آید
و زیبا تر فی احسن تقویٰ بیچہ فی احسن صورت ہر زمان در نظر دل مزید تر و مصفا تر بر آید و مشاہدہ کی و مشہود بے عدد در
بصیرت محب پیش آید و محب بواسطہ در گردش قلب دس قَسْبُ الْمُتَوَسِّطِ كَرِيْشَةٍ فِيْ فَلَاةٍ تُقْبِلُهَا الرِّياحُ ظَهْرًا
وَبَطْنًا در گردش و ہر زمان و ہر ساعت قلب درو پیدا یہ اِنْ فِيْ خَلْقِكَ نَبِيٌّ كَرِيْمٌ كَانَ تَهَ قَسْبًا اِذَا تَكْرَّرَ

تَقْسُبُ احوال متواسطہ دائم، گرد و ہر ساعت حُوّ وَاِجْدٌ ہر اسورت مختلف در دل پیدا آید مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ مجھ و ہر چیز سے در یابد وَلَوْ اَلْوَنُ السَّاءُ كَلَوْنِ الْاِنْسَانِ رُوئے با عتداف ہر زماں قَلْبُ ہر اَنفُسُ بِلَوْنِ اَصْبَعَتْنِ مِنْ اَصَابِعِ الزَّخْمِ يُقْبِنُهَا كَيْفَ يَشَاءُ گرد و در آئینہ تفاوت نیز پیدا آید ہر ساعت روئے دیگر تمیز بہریت

نظارہ کماں روئے خویت پند در نگذاہند از کرامت ۲

و روئے خویش بند و حجت تفاوت نشان ۲

اے جان عزیز در کرامت کلّ یومِ حُوّی شاپ ○ بنکار و در آئینے کئی۔ ہر ساعت قلب و جموع در احوال چگونہ ظہر میگردد و نَوْنُ السَّجِیْبِ وَ لَوْنُ الْمَخْبُوءِ یہ نوع صورتی بند و سر بیان نور حق در جمیع مظاهر یکدہ وجہ جاری است و میان محب محبوب روئے برخیزد و وجود محبوب مطلق قرار غیر دو کل مال یک گرد و جوہ طوبی بقول۔

رِقَّةُ الرَّجَاجِ وَ رِقَّةُ الْخَمْرِ وَ تَشَابُهَا وَ تَفَافُهَا

فَكَأَنَّمَا نَحْنُ وَ لَا قَدْخُ وَ كَأَنَّمَا قَدْخُ وَ لَا نَحْنُ

امرا تکی صفات است کہ اے از اسم و صفات حق تعالی در سائب تابد و ظاہر و باطن بہ ان اسم تجلی گردد و آثار سن اسم در دس اولیہور یا بہ جمیع خواص آن اسم در و فاضل شود و تاثیرات آن اسم در و جاری گردد و الْغَنِیْطُ در مہر آدم طہور یافت فاسیت ین اسم کہ وَ عَمَّ اَقْدَمُ الْاِتِّمَافُ کَلَّهَا در و ہافت و نام ہر چیز سے در خود منقش دیدیش ملائکہ غفران رب العزت تعریف نمود و در مہر عیسی علیہ السلام النبی بتافت بہرہ دہ کہ متصل میشت صفت حیات موصوف می یافت و ہر ین جہت عمر دارند و بشناخت تکی جمیع صفات بہرین نوع قیاس میباید کرد۔ اے جان عزیز تکی شہادت است چون سائب اوس بہ تکی غیبی معمور شد، باشد نور تکی غیبی چنان مستون شود کہ کل اشیا و ذات بہت مطلق داند و ہر ہر چہ نظر افتد ذات مطلق، در تکی کند۔ وجود حق مطلق در ہمدہ مظاهر در یابد و بہرہ دہ کہ غیر موجود نیست بلکہ ذات مطلق بعینہ است و بداند اشیا اگر صداست و اگر صد ہزار پیش حمل ملک چون تحقیق نظر کنی چنانچہ شیخ محمدی مدین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ میفرماید

وَمَا بَقِيَّتْ لَهُ صُورَةٌ وَلَا وَ يَرَى عَيْنُ الْحَقِّ عَيْنَهَا هَذِهِ أَيْ الْمَعْرِفَةُ الشَّامَّةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا شَرِيعَةُ الْمُنْظَرَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجَمْعُهُ أَيْضًا بِهَا الْأَوْهَامُ كُلُّهَا وَ يَزِيدُ كَاتِبُ الْأَوْهَامِ أَقْوَى سُبْطًا فِي هَذِهِ النُّشَاءِ

اے جان عزیز شہر و روزن نفس است و آن برائے مباحث موضع است کہے را گوید کہ شطرنج بسیار با منسوب ہے شمار با فتن داند یک شہر در ہر ملک کہے است کہ ہر ممکن درین دامن اسر باشد و تحمل ظاہر درو سے پیدا و نمودہ نمود ہر

او جو ہم بود کہ دے حاصل تہہ اسباب اگر چہ حامد غماہ اما رفتن او ہم چنان کہ شوق سب کہ کسے برو میدان تواند و ہر دے میرا مثنائی اور حاصل گردد اشطر نہ شدہ اشارے کہ در کار ہدین دنیا اند کے بیدار اند۔

بزرگی بچان بزرگی نوشت کہ غیب دارم از کسے شب و روز در خواب باشد و ہر قافلہ روان نمی شود و امید دارم کہ بمنزل برسم۔ آن بزرگ جواب نوشت اسے برادر درین راہم دانے اند کہ شب و روز در خواب باشد و ہر قافلہ روان شوند امید دارند ز قافلہ بمنزل این چنین روند اشارہ نام نہند کہ شب و روز در خواب بیداری و در اگل و شرب و جماع و در غیر ذالک سائر محضرت خداوند عل و علا چنان باشد کہ هیچ کس یہ شان معلوم نہ کند کہ **الْأَنْبِيَاءُ يُصْنَوْنَ فِي قُلُوبِهِمْ دُرِّ شَانِ** است **قَالُوا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ قُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ** عمارت ازین است کہ یہ مخفی باطن مکنند و شہرت تیز رفتاری و کرم زورانیہ گویند در اصطلاح اہل دکان اجتماع **أَزَادَ النَّاسُ عَلَى وَصْفِ بَشَرِيٍّ** را اسے عزیز جان بکرم نمونوا **فَمَنْ مَنُونُوا** یغواہیں روح بایہ گردد و دوس محضرت خداوند عل و علا بایہ پہ دامن بیت بایہ گفت:

اسے جان عالمیت کہ بحفاظت ہر دوست روزی ریش بہ نیم تقسیم دے کہ ہم و چنوا از مرگ بایہ مر دو این بیت بدل و جان بایہ گفت:

جان بچانان وہ اگر نہ بتانہ حاصل خود تو مسافت ہاش بگر ایں نیو یا آن نیو

اسے جان عزیز و رحلا حیات از دنیا آخرت بایہ خواست **الدُّنْيَا خَرَامَةٌ عَلَى الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ خَرَامَةٌ عَلَى الدُّنْيَا** و کھتا خرامت علی اھل اللہ تعالیٰ مشعہ ہرین معنی است وہ کہ از دنیا آخرت بہ خواست ہاشد و از خود مرده بود هیچ مانتے از میر باز نہ نہد و یکجا سے نیلا یہ ربائی:

دنیا است ہلاکانہ و عجبی لعیم وجود من حاصل این ہر دو بیک جو بتانہ

ایں غرہ بدینا باشد و آن عہد بعقبی من فارغ ازین ہر دو نہ ایہ نہ آئم

اسے جان عزیز سنجے و حمہ کامل گردد و بتہ و سلطان **أَوْ هِيَ أَنْظَرُ فِي حَيْثُ انْتَشَقَ الْإِنْسَانِيَّةَ** در مام ملک ملکوت جاری شود ہر حال رسد و ہر چہ در ہر طریک بگذرد و چہ روز در دس بقوت سلطان **أَوْ هِيَ قَدَّمَ اللَّهُ كَرَمَهُ** است مقرر گردد و ہر یابہ بحقیقت موثر و آید از ان حق و ز شود و میل دل او ہم چوں ارادت پیش یہ و جمیع عام ارواح بدو بروے نماید و در تحت او حام او یک بیک پیدا آید و ہر کہ را خواہد در وجود خود یابہ ہایشان متکلم و حکم او ہر ایشان جاری گردد و ہر مانی کسے کرداں تواند و ہر ارواح بہرکت حضرت رسالت پناہی علیہ السلام و جمیع انبیاء و اولیاء ملاقی شدن تواند و انچہ از ان خواہد بحصول آنچہ ہمہ و هیچ کس از مالموں بعید نیست چنانچہ آوردہ اند کہ از عارف هیچ چیز قوت نیست۔ اسے جان عزیز دریں محل چہ کامل از دل متوسل سازد کرشی بردارد و بتہ و نور **أَلَا اللَّهُ** ثابت گردد اند تاسیہ دل دائم حاصل آید ہر ساعت پیشہ و هیچ دے مالک از ذکر خالی نہد کہ فکر حال است وقتے باشد و وقتے نہ باشد اما ذکر ہمیشہ در

دل ممکن یا بدستے یا حق تعالیٰ نمود۔ چنانچہ بہت ارواح آورده است کہ دعویٰ عشق کند قافی وقت دو گواہ طلب کند ذکر و فکر تمام چون این بر دو شاخ متعلق است و اکتی شہادت ادا کند دعویٰ قطع شود و خصومت بہ اجر رسد۔

اسے جان عین صلوٰۃ شریعت دیگر است صلوٰۃ طریقت و حقیقت دیگر است اما صلوٰۃ شریعت آنست کہ متعلق با احکام و ارکان مشہودہ است اما صلوٰۃ طریقت آنست کہ در دل مشاہدہ بل و علا بتابد و نور البیہات نام حقیقت غیبی نصیب را پند و بشناسد کہ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي** ماسل گردد و **وَالْعَمَ الصَّلَاةَ لِيُكْرِتِي** مصدق در و شور و صلائی و نسکی و مخنیائی و قتائی بشرب انعمین تمام و باطن مصلی بکہ دو جز یہ الصلوٰۃ مغراض المؤمنین دل منے راعون آرد و در مقام فی مقعد صندق عند مبینک مقصد برساند و بھضر لا صلوٰۃ الا بحضور انفس دل را جانہ گرداند و بمنز مناجات کہ **الْمُضِلِّي يُتَجَنَّبُ رُبَّهٖ** نروس بخند و آرختا یا بلال

متوجہ حضرت عزوجل کند **فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ** و **وَجَنَّتْ نَعِيمٌ** فریبہ و **الرَّطَالُ شَوْقِي** لا یزیر الی تعاقی مسد سبحان سبحانہ و **إِنِّي أَنُفِّهُهُ لَأَسْدُ شَوْقِي إِلَيْكَ** بجانب خوش شد و آن جبینش من ذکری را مشاہد کند و بموجب **قُرَّةَ عَيْنِي** فی الصلوٰۃ روشن در دل پیدا آرد ہر کہنے و **وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** بین القلب مشاہد کند و **اللَّهُ فِي الْقَلْبِ النَّصِي** جمال خوش پیش نظر آرد و **وَأَخِيذْ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** در بصیرت پیدا آید و اگر نہ مصلی نبود اما صلوٰۃ حقیقت آنست کہ توحید مطلق چنان بتابد کہ وجود مصلی موجود بشیرت کلی منور گردد و رسم و عادت نماید بوسہ روئے بالکلیہ بر غیر دقایق علیہ اسلام **إِنَّمَا الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ** در و مقرر گردد۔

سجہ باش سجہ جفت کردی تو بسر باش سجہ سجہ کردی تو

اسے جان عین بعد از مشاہدہ خداوند بل و بل ہم چنان کہ در دل غیبی طریقت اموات بحر کلمہ زندہ ہم ہم شوق ہے شمار و اشتیاق بسیار از دریا عشق ہے کنار چون شعلہ باز از دریا بر خیزد آں را در گویند و این مقام یک از نہایت راہ طریقت چنانچہ یہ تحقیق ابو بکر صدیقؓ را این مقام مسلم بود کہ روزے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا در خادمہ پر رفت و پوسے کباب رفت و گفت اسے پر در خادمہ شہر کباب بریاں می شود و پوسے آن در دماغ این ضحیت میرسد و روز است کہ من طعام بخورده ام ایامی کہ نیکند ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمودہ ای دختر آں پوسے کباب رور دماغ تو رسیدہ است پوسے جگر سوخته ما باقت کہ شب و روز ساعت ساعت پر در خداوند طریقت کباب میسوزد و یہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا روایت میکند کہ **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْفِكْرِ وَطَوِيلَ الْخَوْبِ** یعنی حضرت رسالت علیہ السلام و انعم الفکر بود یعنی مشاہدہ حق ہمیشہ داشت یکدم و یک ساعت از حضرت و تجلی حق باز نہی متاد و حوسنے دل داشت یعنی سجہ دے و سجہ لحظہ از در عشق و محبت و شعلہ اشتیاق نہی آسود و کوئین بنہ رقی مریدہ کفر کاہ را و دین دین دار از در دردت عطا را۔

اسے جان عین متوسط سار و محبت شکار بواسطہ و حمہ کامل و بہت شامل ہر قسم فک کہ خواہد بکند و ہر مقامی کہ خواہد مرید۔
عطا فرماید مالک و متصرف در آن مقام گردد و کار بہت نیست موثر و او کشد و شود و با فرسد و ہر چند کہ مالک در تمام
او ہم کامل نیز تصرف او شامل نیز اسما آنجی ہوشیار باز۔ لہذا و کار ہمیشہ شود و قالب برنگ دل گردد و توحید مطلق کہ بخود
است و بیج خواہد لطیف است بہت بیابہ و در راہ و ذرہ و مقامات و منزلات کہ متعلق باو حقیقتی و اصل است متفق ماند۔
پس درین مقام نہاید اتد و حکم مہی استوی یوماذ قہو مغنیو مقام زیائے زہد نہاید کرد و مطلق ان اللہ تعالیٰ
برقی باید کرد و عروج ہوئے آن ائی ربک المستہی باید جست و توقف نہاید کرد قال علی ابن عبید و آلہ و سلم السکون
مخوات علی قلوب الرافضیاء اللہ تعالیٰ در شان محقق گردد و در ہر کارے کہ قدم زندہ پا خرسند و مہمل نگہ دارند و مردانگی
نیمت چنان ترک اللہ فرمایہ مصرہ:

خسرو جو علم شدی بکاری آخر دوران بکوسے یارے

اسے جان عین درین مقام مالک متوسط سار و محبت شکار گردد و ازاں جا سیر چون پیشہ کنندگی و اصل ان واصل
اللہ الہادی عنی الزلف واصل ہستی صاحب نفس است و مالک حق یقین است و اب الوقت است و مقام او محو است
و شہات و اجابت است از آنجا کہ بخوہد از مقامات عبور کرد و در مقام تکمیل رسد احوال و را متغیر نگردد و اثر نہد حاصل
شدت و رضا و منع و عطا و جفا و فائز و او برابر است۔ اگل او ہم چون جوہر است و خواب او ہم چون بیداری است و غلو و ظہر
و سے فانی شدہ و حقوق درو باقی ماند و ظاہر باطن و باطن با خلق و کاش و باطن حالت او گشتہ۔ اسے جان عین ہستی
و اصل و اسم الیہ است جو ہم کامل کہ تفکر ساعۃ حیو فین عت ذیہ الشکون نعمت او مت یعنی تفکر یک ساعت ہستی
و اصل بہتہ است از عبادت بن و اس ریر آنچہ یہ او جو ہم کامل از ہم یہ حایثہ است و بیج یہ سے بمقابلہ او نیست۔ تفکر
ساعت او ہزار سال را او جو ہم تحکیمات بے ساریت برود اما از عبادت ہمہ جن و انس یہ این را حاصل نیاید کہ آن متعلق
سیر دل است نہ جوہر۔

بہکم چون ہستی واصل از تجلیات بے نہایت بگذرد و عین گردد محبوب لباس صورت از خود بر شد و در بحر مدیت مطلق
چنان عود خورد کہ از خود چند ہوز آنجی ماسے روئے ہمایہ کہ نہ از بیم و نہ خوف شائد نہ احیا کہ در بحر سے غرق است نہ آنجی
ماضی است و نہ مستقبل بہکم کل من علیہا قاب و از خودی یہ فیہ دو شخص و ینقی وجہ ربک باطل قید سے مقید
نہاید و یضلی و حنہ لا شریک لہ بفردانیت مطلق مشعر گردد و ظوہی لمن یقول اذا طبع لصباح یخبر
الضوہ یصنی فیہ و شکرت الشوہ۔ اسے عین چون ہستی از خود گذشت و بدریائے بحر وحدت پیوست و احدیت
مطلق ظاہر و باطن و مستولی گشت ساعت ساعت از وجود او اثری ماند و بیداری خود و را شعوری نہ نوری مطلق گشتہ
و پیوستہ از خود رفتہ:

و بازو غلبه من شدنا عینا بارور گشته و سم چون حضرت رسالت پناذلی اند علیه و آله و سلم یکن اکبر گشته و محبت و نظر و پس خورده سوزر انمو صیدین یشفاء یمتر یض الذین یرض را دین را شفا داد و بموجب الضحبت تو کثر و جودے دیگر لطیف تر پیدا گشته و تنجید اکتفائی منیبت رسید اینجا در پناه و بداند که هر عقد و هر ساعت همه موجودات از حق تعالی وجودے می یابند۔

اسے جان حیدر دین مقام سالک منتہی و اصل گرد و ہوا امور است نہایت ولایت چنانچہ کفر شد محقق شود و یک یک درو ظاہر گرد و صورتے و ہر شکل کہ خواہد شود و ہر کجا کہ خواہد رود و تہ و ف کہ خواہد بکند بہ مجرد ف طرے در دس گماشتن موثر آید و بقدر ف سلطان و حمیر ہر مالم تہ و ف و نافذ گرد و در یک ساعت ہزار مختلف ظاہر و باطن پیدا آید مایکے شیکے نمائے عناسر و سے طابع گرد و ہر طبقے و صورتے کہ خواہد ہر متہدل شود و در باد و باد و در خاک و چون ک نیز شدن تواند چنانچہ قصب اباب دیوانہ در شہر بود پیش ک کہ شہر مومل چہر صورت گردانید و بمقتضی خاطر و کما کہ یہ سید کہ میان اک چہار صورت کہ مر است کہ مر صورت پیش فلیض حاصل گردانم کہ بہ مجراین سخن در پائے قصب اباب افتاد و پھل کنان را داو ظر و تاعب گشت۔

اسے جان غیر اچون خداوند بل و عد خواست کہ خود را آتش کند و مالے پیدا آرد چہر در جہ تنزل فرمود و ہر یک را بنائے مسکی گردانید فاصیغے و افہائے در ہر یک ہیا د نہاد و ہر چند کہ فہ تنزل گرد و کثافت ناسوت و بعد را دروے بجائے در جہ اول لاسوت در جہ دوم جہروت و در جہ سوم ملکوت و در جہ چہارم ناسوت خواند بدیل ترتیب اول از مقام کشف گنوز قلعینا بمرات عتی ذول فرمود و غرض اقدس مطلق اسدیت بخت کہ تعقیب غنیم انعمین نعت است از درون پردہ ناسوت بھر اسے جہروت آمد کہ قَوْل مَا خَلَقَ لِلنَّاسِ عِبَادَتِ زَاوَاتِ ذَاتِ اَمَدِ مرسل کہ ابوالادلی یقین اوں ست چنانچہ بزرگی فرمایند:

بیات:

گر دوست و بخت یار بودے مارا در مسکن خود قرار بودے مارا

گر بخت ہرمان بر ما نودے در شہر کساں چہ کار بودے مارا

وامدیت چند معرغل یکدیگر آمد ہم محمود بر ذات خداوند موجودات اند باری مختلف باز از مقام جہروت عالم ملکوت روئے آوردہ باز فیض اقدس از ملکوت بہ ناسوت تنزل فرمود و ہر جائے حکمت باہر و خویش انتظام داد و ہر یک را بجائے نشاند و آخر این چہار عالم یک وجود است کہ لاسوت شجر است و جہروت شاخ و سے و ملکوت برگ و ناسوت مانند بار است و در آن تخم است و آن تخم انسان انسان کامل است کہ بعد درخت در موجود است۔ پس این چہار عالم در انسان مودع است و ہر وان از و سے چیزے نیست۔ چنانچہ مولانا نے فرمایند لاسوت بیج است اسے پھر جہروت

شاخ و سبزه ملکوت برگ آن شجر ناسوت جمله طریق حق بحیث تعالی بر چهار عالم را یکی جمعیت باد و معتدل گردانید تا هر ماهی در مقام خود هیچ زمین چپا عالم از مقام خود جدا و گردانند و یکی سبزه خود را آگاه باشد پس آگاه و نمونه عالمگیری را پس عالم صغری عبارت از انسان کامل است پیدا آورد و هر چهار عالم در دو ادب این سر دو عالم صغری و کبری معین است او یک طریق بلا تفاوت باشد.

مرکز بود و ام باز هم آن جا برویم منزل ما لذت است

چنانچه وحی تجلی اول از حق تعالی به الله الکتاب پیدا آید و عبادت است از شمس خداوند کل و علا و این عالم جبروت است و از آنجا چون سراسر کند روح مخلوق بر آید که عالم ملکوت است چون در ملکوت آید جبرائیل علیه السلام مشعر گردد و از اینجا بر عیبه دو حضرت صلی الله علیه و آله و سلم برساند پس حضرت رسالت بر خلق املا کند و این عالم ناسوت است از آنجا بیان کرده آمد و وحی طی بود و مدحش در عالم صغری که انسان کامل است و مظهر ربوبیت است به و خجسته درجه بدن میسر است او چون خود را انسان کامل و متنی و اصل از حضرت عالم الغیوب چیزهای دیگر و اما موجب علم گردد و این را عینه من لدنی بهام و وحی نیز گویند و آن محل خفی عبارت از لاهوت است نزول بر کند چون سر در پدید آگاه روح را مشعر گردد و روح با قلب یعنی دل حقیقی بانفس گوید و نفس و املا کند بر زبان بیان این اخیر انشاء این با مقصود نبود و یکی از جهت آن گفته شد.

چون متنی و اصل بحکم الَّتِي هِيَ هُوَ الزَّجُورُ إِلَى الْبَدَايَةِ بِار مقام رسالت برسد و این سر چهار منزل را یکی گرداند و بمنزله اطلاق برساند و آن ذات عالم رسالت است عبارت بر ملکوت تا متنی و اصل و انسان کامل گردد و به عبارت حضرت رسالت علیه السلام بکس رسید و باشد و عبارت این کار دریافت و رَحْمَةً قَالَ الْإِنْسَانُ كَامِلٌ صَاحِبُهُ خَلْقٍ وَبَاطِنُهُ حَقٌّ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَيَّنَةُ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ بِصُورَةِ الزُّجُورِ بِأَصْلٍ تَدْبِيرِ الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ وَتَنَزُّلَاتِ بِخَمْسٍ فَدَجَّوْا إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ وَهُنَا ذَلِكَ حَضَرَتِ الْخَمْسُ أَوْ هِيَ تَجَلَّى الذَّاتِ فِي صَوْنِ الْأَعْيَانِ الثَّابِتِ الْغَيْرِ الْمَعْبُودَةِ وَهُوَ عَالَمُ الْمَعَانِي الْكَافِيَةِ الزُّرُورِ مِنْ عَالَمِ الْمَعَانِي إِلَى الْمَتَعَيَّنَةِ رُوحَانِيَّةً وَتَالِفَةِ الزُّرُورِ مِنْ عَالَمِ الْمَعَانِي إِلَى الزُّوْحَانِيَّةِ الْخَيَالِيَّةِ وَهِيَ عَالَمُ لُفُوسِ لَذَّةِ الرَّابِعَةِ الْكَافِيَةِ الْمَتَجَسِّدَةِ الْمَتَشَكِّلَةِ لَمَثَلِ مِنْ غَيْرِ مَادَّةٍ وَهِيَ عَالَمُ الْيَسَلِ وَنَحْوِهَا عَالَمُ الْأَجْسَامِ وَالْمَادِيَّةِ وَهُوَ عَالَمُ الْخَمْسِ وَعَالَمُ الشَّهَادَةِ إِنْشَاءً أَنْ لِرُؤْيَا لِسَاءٍ وَالشَّهَادَةِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُضِيِّ يُعْتَقَى فَلَا يَكُونُ بِقُوَّةِ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ مِنْ يَخْلُقُ بِهِيَ إِلَّا ذَلِكِ الْبَصِيرِ وَلَسَّجِ الْغَيْبِ فِي لُفُوسِ الصُّوَرِ وَالْمَشَاهِدَاتِ وَقَدْ يَكُونُ بِبَصَرِ انْقِسَابِ أَيْ نُورِ بَصِيرَةٍ وَتَوْحُّمِ الْغَيْبِ بِنُورِ تَجَلَّى الصِّفَاتِ الْأَلَوِيَّةِ الْقَلْبِ حَقِّ صَدْرِ الْعَيْنِ عَيْنًا وَقَدْ يَكُونُ

بِالرُّؤْيَا الْبَصِيرَةِ قَمَسَ لَهُ الْحَقُّ مُتَجَبِّهَا مَشْهُودًا لَهُ قَائِمًا لَصَلْوَدَيْبِيهِ وَبَيْنَ انْعَبِيدِهِ وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ
هَذِهِ كُلَّهَا اُتِيتُ دَقَّةَ الْكَامِلِ اَلَا وَحْدِي وَقَدْ يُخَصِّصُ كُلُّوَاجِدٍ مَعَهَا يَوْاجِدٍ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ مِنْ
الْجَامِعِينَ۔

اسے جان عزیز ابرار علیہ مذکورہ آں بود تا ترا معلوم رود چون متنی واصل بکمال رسد بعد و سے بعیدت شود پس بزر
موسے راجع و گوش گرد بدین اعضا ہر یک بہ بند و شتود و هذا یحویل اَکْمَالٍ وَبِقَائِدَةِ الْوَصْلِ تَبَدَّلَ بِسُورِ
فَخُصَّ بِجَنَائِدَةِ الْخَاصِ اسے جان عزیز دل متنی کامل فرخ تراست از رحمت نہ و ندل و مددیر تکرر تجلی حق در دس
میسجد اما در رحمت میسجد اگر رحمت و داکر رَحْمَتِي وَبَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مثلاً بد انسان کامل کہ مَا وَسَعَتِي
أَرْضِي وَلَا تَمْنَانِي وَلَكِنْ وَسَعَتِي فِي قَلْبِ عَبْدِي اَلْمُؤْمِنِ وَرَحْمَتِي مِثْرُودِ اَزْ عَرْشِ رَحْمَتِ وَعَرْشِ رَحْمَنِ بِمُقَابَلَةِ
دَل مُحَرَّرِ نِيسَتِ کہ وَتَوَ اَنَ اَعْرِشَ وَمَا حَوْنَهُ مِائَةً اَلْفِ اَلْفِ مَرَّةً فِي زَاوِيَةٍ مِنْ رَوَائِ قَلْبِ الْعَارِفِ
مَا خَصَّلَ لَهُ عَقْدَ خَوَابِهِ مَعِدَادِي فِي ذِمَّاهُ اَنَ الْمَخْدُوفِ اِذَا اقْرَبَ بِالْقَيْدِ لَمْ يَبْقَ لَهُ اَثَرٌ نَهْ دَرْتِ
بِمُقَابَلَةِ قَدِيرِ مَحْدُوثِ رَاجِعِ اَثَرِے مانند حساس از کجا آید۔ و تجلی حق مثلاً پکیرد انگشتی است و دل مثلاً نفس انگشتی
است پس کسبہ بقدر وسعت نفس پدید ہم چنین در دس تجلی حق می تابد تمام دل را می گیرد و محال غیر نجائے نمی گردد و کلیہ
حمد خود قابض میگرد و بکلم اِنَّ الْمَلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَوَّلَتْهَا وَجَعَلُوا اَخِيرَهَا اَوَّلَةً بَاغِمِ دُو
بموجب وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ بمر دل تجلی حق متولی گردد و تقید ان دل مانند حق طلق کہ وَكَانَ
اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ مانند در دل حق طلق اما پذیرد و جمع خنوبه و خنایه و وَفِيهِ وَغَفِيهِ وَظِيهِ
وَعَيْنِهِ دس او مجید شود بپا عث اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ فَلَظُنُّ مَا شَاءَ بِيْ يَمُنُّ شَاءَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا سَوْرَتِ وَمَعْنٰی
بمر ادر غیر دس و غنن الکمل شود و بمقام اخلاق پدید و دس و دس و تعیین او بر غیر دس و بقائے حق متعین عیانہ ثابت شود و
جميع تعینات محسوس و مفقود گردد فَقَدْ يَسْمَعُ الْقَلْبُ بِدَائِهِ قَوْلَ اَللّٰهِ تَعَالٰی يَقُولُ وَيَسْمَعُ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ
عِنَّمَا قَدَرْتَهُ اَنَ الْقَلْبُ وَسِعَ بِحَقِّهِ وَلَا تُسَبِّحُ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ بِشَعْرًا:

يَا خَالِقَ الْأَشْيَاءِ فِي نَفْسِهِ	أَنْتَ لَهَا تَخْلُقُ جَمِيعُ
تَخْلُقُ مَا لَا يَتَعَيْنُ	كَوْنِهِ فَبَيْنَكَ فَانَتْ صِفَتُ الْوَاسِعِ
لَوْ أَنَّ مَا قَدْ خُلِقَ اَللّٰهُ	يَقْبِضُ فَجَرُهُ الشَّاطِعِ
وَمَنْ وَسِعَ الْحَقُّ فَمَا طَاقَ عِنْدَ خَلْقِ	فَكَيْفَ الْأَمْرُ يَا سَامِعِ

اسے جاں عزیز دل متنی منہ از تعین و تقیدات و اقامت او در قبائے حلت عبادت کہ اَنَ اَوَّلِيَّائِي تَحْتَ قَبَائِلِي لَا
يَغْرِفُهُمْ غَيْرِي مَرَجٍ بِمَرْغِبٍ وَشَهَادَاتِ اسْتَمْرَاجِ الْبُخْرَيْنِ يَنْتَقِبِي تجلی بقید و اخلاق ملک آں و سوسہ اما

ایں دل را ممتی است که اگر بساغ دریا به آید و کشد هنوز بهمت بر باد و دگر بود و صفت ایں دل - مثابه آنست که در عالم تنگبند بلکه عرش و آنچه محید است و در زاویه یمن زاویه دل ناپدید است . اسے حان عزیز چون سر پد و پد و نیست خیمه و در بدانیت زند و باز گاه سلطنت خود آنجا سازد همه حکم خداوندی و عتاب به مدنی آشی ظہور یابد و کل صفات جاری گردد قیاداً قبض اخفی مایزاً و اذاً بسط عاذاً ما اخفی و رو و یابد و سلطنت مطلق الشفا مدان رسد .

جینی کہ من در عالم نمیکنم عجب دارم کہ دائم در دل محکم چگونه غامض سازد

اے جان عزیز چون بایزید وسعت و اتلاق دل خود معینہ کرد سُبْحَانِی مَا اَعْظَمَ شَآئِیْ وَ لَیْسَ لَی جَنِّیْ بِسَوٰی
 اللہ نفس منیا و نہاد و دیگری قل فی الدارین عذبتی۔ بزبان صیاد بچوسیدہ موراندہ احوالی و مے و حریف ہمراہ
 ہو۔ حکیم کوزہ از آئینہ ساختہ و پر آب کردہ چون بر آفتاب بتافت کوزہ را بین آس یافت لَیْسَ لَی اِنَّ الدارین عذبتکم و
 یارِ نَفْسِ گرفت۔

رباعی:

ہر بوئے کہ از مشک و قنار بیوی ار سایہ آن رخت چون سنبل شوی
چوں نغمہ بہل ز نے گل شوی ہمہ گل گوید کہ پہ بہل شوی

اے عروج جان محبوب را از راہ احقاد گم چوں در غایہ محب قدم نہ آن غایہ بیوی تمامں وزیر سما سے طاقت خود مندو
گرداند و صاحب غایہ را بکسوت خود لبا سے بکشد خویش تن را بخلعت محی ہلو دہد پہ شمسے خویش اور ایہ نہ وزیرت بدو
بکشد کہ راق صعبت و ہم نشین محبوب گرد و دودی ز میان بردارد و بین محب یافت نہ ورت آئی آلت اینی مشوش پیر تو
دمن متوش نماہد۔

بیت:

اے دوست ترا بہر مکان محبت
ہر دم حیات زایل و آن محبت
دیدم بتو خوش را تو خود می بودی
نہیں ردد ایہ کہ ترا نشان محبت

اے جاں عزیز ای یمن اتقین مشوش گرد و بخت اتقین پیوند و یمن اتقین وجود غیر و من حالت کہ و اعبد رتبت
حق تعالیٰ یاتیت الیقین ۵ ائی الشاہدۃ مشاہد تباب مفایعہ است و آن متقاضی مشرت است و بعض گویند
الیقین حو اللہ درین مقام و سے و منی و منی محو گرد و آن و هو ادا فتر۔

بیت

دریں راه سگر چرک خود یگونی یقین کردہ خود از توی

اسے جان عزیز خسرو ان اللہ تعالیٰ عن العلیین ہے زلف و خاں قمر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَلْفَقْرُ سَوْدُ
الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ زینب و ریت مدار و پیر و ربوبیت و جمال الوصیت ہے نقطہ خاں عبودیت و سبب پیہی زلف
بشریت و منظریت سرگز نیوز و جمل ترنما یہ و ربوبیت و عبودیت چشم الوصیت و ربوبیت بغیر العبودیت محال لَآ اَنْ
الْعُبُودِيَّةُ بِغَيْرِ الزُّبُودِيَّةِ نَوْ كَهَرُ بِيْرِ الْبَطْلَانِ الزُّبُودِيَّةُ پَسِ ربوبیت غیر عبودیت ظہور نیاید و ربوبیت، زمر آید
و تقیہ اصل روئے نمایا و حیرت فاضل کہ وجود بخت مطلق ہرگز روئے نمایا زیر آنچہ بخت ذات مطلق ہے منظر اصل
پیدا کئے مدار و بغیر عبودیت اَلْوَرْتَمَتْ الشَّيْطَانُ ہرگز نیاید و بدون مظاہر ذات بخت مطلق در ادراک کس ورنہ یہ
و کس روئے نمایا۔ اما چون عبودیت و ربوبیت با یکدیگر یکجہ ماضی و معشوق پیدا آید وَبَسَا عَقَّةُ ظَالِمِي مَقْصُوبِي
در آید بموجب نا غری منظوری روئے نمایا بوضوح محی و محبوبی بر آید لذت بسیار و شوق بیشمار و حسن پایدار پیدا آید روز بروز
عشق محبت فیض غیر دو کمال محبت حق طاقت پیدا آید وہ دس و ہر ساعت طو و ترقی رومی نمایا تا آنکہ روئے مغفور گردد و
تقیید بر غیر دو اطلاق محض پیش آید۔ آگاہ خود را بخود میند و خود را خود دانند و وجود غیر در میان نمایند کہ مَا رَأَى اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهَ
وَمَا عَزَافَ اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهَ در اینجی کما حیث است بخت و اطلاق محض برسد و خود را و جمیع مظاہر را بلیق حق پیدا و بلیق حق دانند و
بلیق حق بیند و خودی با خود گوید:

روزی ستودم دستہ پا تو عبودم و امید انتم
ظن بودم بود بخود کہ من بودم من بودم امید انتم

اسے جان عزیز انس کامل ادراک دارد کہ ظاہر جوارح و قوی بشری کہ عبارت از خلق است کہ محی فناء و قایہ و با تر جمودیت
اسرار حق و احکام او ہمہ در روحانیت ممکن را قرب فرائض و قرب و اقل گویند و عبودیت حق است و سر یال است در جمیع
عالم و جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ عبارت از میں است و لیکن باعتبار ایقان تفادیت پدید می آید مَشْهُودٌ فِي
الْحَيِّ مُتَوَقَّفٌ فِي الْحَقِّ مَفْضُولٌ وَالْحَقُّ مَحْسُوسٌ مَشْهُودٌ فِي عِنْدِ أَهْلِ الشُّهُودِ وَالْوُجُودِ وَمَا عَدَا
هَذَيْنِ لِيُفَسِّرُنَا فِي الْحَقِّ مَفْغُولٌ وَ لِحَقِّ مَشْهُودٌ بِسِ فَانْدَ اَوَّلِ بَسْمَلِ الْعَدَبِ فَرَاتِ سَائِغِ شَرَاهِ و
طہ ثانی بمنزلہ اما و ملخُ اَج شج۔

پس دو اعتبار است گاہے باطن را و قایہ ظاہر میدارد و گاہے ظاہر را و قایہ باطنی شمارد و گاہے میں باطن و اعلا ظاہری
شمارد و گاہی ظاہر را و باطنی را و شکار دوہم مکتور سما و صفات را کرب میخواند این ہمہ محمول بنی دو اعتبار است۔ چنانچہ
حکم خواہد کہ مقامی بنا کند کہ ظہور نکرده است در دس و سہ تہ و دیگر استحکام و نزول بناء و سہ مقیم است۔ ضرورت این را
کرب گویند اگر چه حقیقت کرب نیست اما مشیت و ارادت تا آنکہ بظہور نیامده است و حکمت بی و سہ داده است نام نہ
خواہ مشیت نہ خواہ کرب۔ در حقیقت بیج معنی تفاوت و تفرق اند و دیگر شج محی امدیں این عربی قدس اللہ روحہ آورده است

آید و یہ اواز ہمیں ہا پیشہ و پیشہ مانند اماں لک چون درین مقام رسیدہ فن او ناقص آید و کجی بہر و تمت نیاید و معجزہ و کرامت اینجائے خستے شود و با وجود تصرف تصرف خود را قاصد شمارد چنانچہ حضرت رسالت علیہ السلام باعتبار کمال معرفت تصرف داشت و تائبہ و آخری اندر قدس و روحہ کلما تمیست و معترفی نقض تصرفاً یخائے بہ دو و بہ تصرف عارف کامل ناقص آید یکے آید چون معرفت کمال اور اماں گشت عبودیت کمال ماسل آید پس بندہ رچہ قدرت و محال در ملک و مملکت پیش صاحب کمال پیے سے تصرف تو نہ کردن حاشا و کلا کس عبودیت کس فہم کردہ باشد و مقرر ملک موی تصرف کند پس عجب بود بندہ را یہ محال کہ در ملک صاحب خود تصرف کند عجب پس نہ ورت بہ چندک معرفت ہو باشد تصرف ناقص آید و نظر بر خود نمازد و شادی نزد او برابر بود چنانچہ مولیٰ سے روئی راست گفت:

اگر سلطان ما را بندہ باشی ہمہ گریند تو در خندہ باشی

دوم آید معرفت ماسل آید توحید کمال مطلق روئے نماید و وجود غیر و نام غیر در دل و سے مانند تصرف تصرف خود و یکی گردد۔

پس دو طریق تصرف عارف کامل ناقص آید، توحید کمال چنان مستغرق بود کہ از هیچ چیز شعور ندارد۔

تا بہ دانی کہ از لطافت خویش ہمہ در بند زلف خویش

و درین مقام اطلاق و فرد نیست چنان تائبہ و کثیر اسل نمازد کہ کل من عبدی فی ہذا ہمہ موجودات معدوم و مفقود ماند بموجب و یتقی وجہ ربہ و الخذلای و الزکایہ ذات درگیر دوہر جائے و ہر چہ سبب و در ہر چیز سے حقیقت خود آید تو ہمہ وجود غیر گذارد و حقیقت با خویش برین مہارت گویند

گفتہ کہ اگر اسے تو بریں زیبائی گفتا نہ خود را خود منہ زیبائی

ہم عشق و ہم عاشق و ہم معشوق ہم آیند و ہم جمال و ہم زیبائی

ساک فتنی، یخا بر سید انتقال باید ان اویس اللہ لا یخوتون بل ینفقون من الدار الی الدار درو محقق گردد بعد انتقال دائم ترقی شود و هیچ ساعی از سیر و روش نیز باز نہ آمد سعت فماعت تائبہ الہاد و در عورتی برود۔

گتا قال قدیل طابست ان الوجود من حیث هو وجود واجب بذاتہ و کلما واجب فلا یقید العدم ابداً فهو مع الکاہت یتجدد و یترقی و کل شیء فی الشرف مع الکاہت یكون دائماً القول التجیبات الالہیۃ الوجودیۃ کما الابد یکل تجیبات الاخر وقد یسعر یدیت لا یتجیب و لیکن اذا التظافت انجیب رفعت۔

اسے جان عیر چون فتنی و اسل کمال معرفت رسیدہ بگم یوقہ تبدل الارض غور الارض قاسب رنگ دس یابدو بکسوت روح شود۔ چون ازین جہاں انتقال پیش آید از سیر و ترقی هیچ ساعی باز نہ ماند چنانچہ بال گذشتہ شیخ محی الدین

قدس اللہوندہ در عبارت مکیہ آورده است کہ درین مسئلہ خواہد بایزید برطانی و خواہد معروف کرخی و خواہد بنفید بغدادی و جز ایشان منکر بوده اند در مجلس شریف شان در آمد و ہر یکی را سیر یادیم و نمودیم و معلوم کنانیدہ ایم کہ بعد مردن ترقی سیر است مراولیا اللہ کمال را ولیکن باعتبار لطافت و رقت روح معلوم نمی کنند ایشان ہمہ رجوع بقول من گردانند و قبول فرمودند و برین مقرر شدند و در یافتند۔

اسے جان عزیز بشہود و تجلی برائے چند معنی آمده است یکی بمعنی حضور است دوم بمعنی رویت و رویت نیز برائے چند معنی آمده است یکی بہ اصناف معروف و راودیکر دیدن بہ تجلی خیالی و تشبہ مثالی در حضرت خیال بصورت ظاہر ہش کہ آل را آراے خواند یا مدیث۔

بجميع البصائر و الابصار اما الشهود لا خَلَّ الوَلَايَةِ هُنَا الشُّهُودُ فِي الْحَضَرَةِ الْحَيَاتِيَّةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْمُضِيِّ فَإِذَا أَقْوَى الْإِسْتِخْطَارُ الْحَيَاتِيَّ وَ غَلَبَ الْحَالِ صَارَ مَشْهُودُ الْحَيَاتِيَّ مَشْهُودُ الْبَصَرَةِ فَإِذَا صَارَ أَقْوَى وَ اكْتَمَلَ كَانَ مَشْهُودُ بَحْلِ الْبَصَرِ وَ الْبَصَارَاتِ وَ فِي الْفَهَامَةِ مَقَامُ الْوَلَايَةِ وَهُوَ شُهُودُ الْحَقِّ ذَاتِهِ بِذَاتِيَّةٍ فَيَكُونُ الشَّاهِدُ عَيْنَ الْمَشْهُودِ أَمَّا الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَقِّلُ الشُّهُودَ فَهُوَ يَطْلُبُ الشُّهُودَ أَوَّلًا مِنْ طَرِيقَةِ التَّحْقِيلِ وَ التَّمَثُّلِ ثُمَّ بِالرُّؤْيَةِ الْحَقِيقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مَقَامَ الْوَلَايَةِ فِي الشُّوْجِيَّةِ وَيَسْتَهْدِي الْهِدَايَةَ الرُّسُلِ بِإِتِّسَاعِهِمْ لِأَنَّهُ دَعَوْهُمْ إِلَى الْحَقِّ عَلَى بَصِيرَةٍ۔

اسے جان عزیز چون منتہی و اصل بکوت روح ہونہ و موت او برگردد و اجزائے او متصرف نشود چون ازین عالم فانی انتقال کند اگر ملکوتی شدہ است مردن تسویہ کند مراورامر کے مثالیہ بصورت جسد او متمثل غیر اس مرکب ہوا شود و در ملاء اعلیٰ بارواح قدس مخالفت اگر جبروتی گشتہ است و بمقام الطلاق رسیدہ است پس تقویہ کند حق سبحانہ و تعالیٰ مراورامر شکل ہر یک روحانی نورانی بہشت نوری از انوار عالم بقا غیر بطن مرکب ثانی میگردد از جنس داری کہ انتقال کردہ است بسوے آن دار نیز باید بوجود اعتدال بموت آید۔

أَنْ مُمْتَرَقُ أَجْزَاءِ فَإِذَا قَبَضَهُ اجْتَمَعَ اللَّهُ قُوَاهُ رُوحَانِيَّةٌ فَيَسْوِي لَهُ مَرْكَبًا مَخَالِيًا وَ صُورَةً جَسَدَانِيَّةً مُتَمَثِّلَةً غَيْرَ هَذِهِ الْمَرْكَبِ الَّذِي فَارَقَتْ فَإِنْ كَانَ مَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ السَّمَاءِ خَلَصَهُ الْمَلَائِكَةُ الْأَعْلَى يَغْنِي الْأَرْوَاحُ الْمُقَدَّسُ وَ إِنَّ قَدَرَهُ الْقَوْلُ إِلَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمِفْتَاحِ الْأَمْرِ فَيَسْوِي اللَّهُ لَهُ هَيْكَلًا رُوحَانِيًّا نُورَانِيًّا مُنَاسِبًا إِلَى هَيْئَةِ النَّائِبِ فِي دَارِ الْبَقَاءِ لِيُجَوِّدَ الْمُعْتَدِلُ هُوَ الْمُقْتَضَى الْإِصْطَالِ الدَّائِمِ فَلَا يَمُوتُ أَبَدًا وَ لَا يَفْرُقُ أَجْزَاءَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَإِذَا تَحَقَّقَ الْقَوْلُ بِمَا ذَكَرْنَا إِشْتَغَلَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ

يَكُونُ عَقْلًا مُجَرَّدًا فِي غَيْرِ مَا هُوَ طَبِيعِيَّةٌ فَيَعْلَمُ مِنْهُ وَيُظْهِرُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي صُورَةِ طَبِيعِيَّةٍ عَلَمًا
ذَوِيًّا يَعْنِي لِتَسَالِكِ وَ الْمُتَحَقِّقِي بِكَوْنِهِ عَقْلًا مُجَرَّدًا عَنْ قِيُودِ الطَّبِيعِيَّةِ تَحَقُّقٌ جَيِّدٌ ذُو الْيَقِينِ وَالْيَقِيْنِ
كَانَتْ فِي عَالَمِ الْعَقْلِ هِيَ وَصُولٌ بِعِلْمِ الْأَسْفَلِ مِنْ طَوْرِ الطَّبِيعِيَّةِ فَيَعْلَمُ الْأَحْكَامَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي
الطَّبِيعِيَّةِ هِيَ الْمَعَانِي فِي الْأَعْيَانِ وَ الْحَقَائِقِ الْعَقْلِيَّةِ يَعْلَمُ ذَوِيًّا وَ حَقِيقَتُهَا وَ جُودَ ذَاتِهِ تَعَالَى فِي تَجَمُّعِ
الْأَعْيَانِ وَ الْمَعَانِي وَ أَغْطَى فِي عَالَمِ الْعُقُولِ عَقْلًا مُجَرَّدًا وَ فِي عَالَمِ نَفُوسٍ نَفْسًا فِي عَالَمِ الْحَيَوَانِ
حَيَوَانٌ فِي عَالَمِ الثَّيَابِ نَبَاتٌ وَ فِي الْجَبَاتِ بِحَادٍ وَ فِي النَّارِ نَارٌ وَ فِي الرِّيحِ رِيحٌ.

اے جان عزیز چون منتی واصل بمقام بطالع میرسد موت و حیات یکی گردد و بہر شکلی و صورتی کہ خواہد شود و ہر کجا کہ خواہد
رود و زبان واحد ہفت و ہشت جائے حاضر شدہ تواند و با ہمہ مستحکم و انبساط کامل شدہ ہر چہ خاطر و سہے بگذرد و ہمال شود و حم
او بمقام رسیدہ است متمثل شود و بحد و سہے و مرگوستے کہ خواہد شود۔ اما مقصود اینست کہ معرفت خدا سہے و ہبل و علا
چگونہ شود و این مقامات و منزلات ہر چہ چیز دست و ہم در محل مقام تاہر کہ در کار بند و پیر کامل اورا سیرد ہد این منازل
رسیدہ تواند اما کسیکہ پیر کامل دست خدا و باو حام رسانیدن نتوانست و دل او زندہ نگشت و روئے او عالم حق ندید و نہ
در یافت و صحبت حق حاصل نکرد و ہمت مؤثرہ و بہرہ سار این را وقع نگرفتہ و مؤثروا قبل اَن تَمُوتُوا اندوہ و باعمال
ظاہر آلودہ ماند و بآرائش ظاہر مشغول گشتہ این چنین کسی را حق رسیدن محال است و ہر آنچہ گفتہ شدہ اورا دست خدا و مؤثرہ
نیابد و درین راہ قدم نچہد بر دیدہ و دو ہڑہ:

اعمال بکند قول بزرگ است از بزرگان دین ہر کس حاصل گردد

آنچہ مقصود این دو ہڑہ است بطریق خوب فہم کند در کار بند و منزل برسد و دو ہڑہ این است:

سوئے بخائی تن روئے با کت حور کہ بگر بختی کالا تا نوی

یعنی جو ارج را در سکون آرد و بکنج کار نیالاید تا دل بیدار گردد و فتح حواس باطن بسبب بستن حواس ظاہر پیدا آید و بواسطہ او
قرار و آرام شود و سکون قالب دل ذکر یاد گردد و بموجب او مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ دِل بیا حق زندہ شود و بے
تکلیف ذکر یاد گردد و بکنج دے و سلسلے یاد حق باز نہ لشد چون دل زندہ شود و بیدار گردد و ذکر خفی پاس انفاس اورا
مسلم آید و سیر ہمیں در دل او پیدا شود و در دل بنیاد سلطنت پیدا آرد آنچہ فتح قلب کہ رکنے عمل است سالک را روئے
نماید و حکم عِبَادَةِ الْفَقِيرِ تَقْبِي الْحَوَاطِرِ شدہ و روئے پیدا آید و دے یعنی روح ہر عالم حق گیرد و عالم حق را در دل مشاہدہ
کند و دریاہ روئے قلبی اے در جان سالک بخش آید و رُوِيَتْ عَلَيْكَ الصَّلَوةُ ذَاتُ مَوْنٍ حاصل آید و چوں دل بیدار
گردد کہ اَلشَّيْطَانُ جَائِئُهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَسِسَ الشَّيْطَانُ اورا بخش آید و چوں سالک کمال
حاصل کند و مشاہدہ حق درود اتم بتابد بصفت مؤثرہ مَوْتُوا قَبْلَ اَن تَمُوتُوا موسوف گردد و انتقال اورا روئے نماید و

موت دروسے پیدا نہیاد۔ بیت:

جان بھاناں دو و اگر نہ از تو بتام اہل

چون تو خواہی ہر دو عالم این یا آن نیکو

تمام سیر سلوک درین دو ہر دو اہل است بتام آل ضرورت آوردہ شدہ است اگر چہ ملامت این رسالہ نبود۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَآلِیْهِ الْمَرْجِعُ وَالتَّابِ یَعُوْذُ اللّٰهُ تَعَالٰی تَمَّتْ هٰذَا الْكِتَابُ وَادْخُلَ اللّٰهُ تَعَالٰی کَاتِبٌ هٰذَا الْخُرُوفِ بِجَمِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ فِیْ جَلَّتِ الْاَنْوَابُ بِقَطْعِهِ وَیَكْتُمُ الْکَرِیْمُ یَلَا حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ اٰمِیْنُ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ یُحَرِّمُ النَّبِیَّ الْکَرِیْمَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَیُحَرِّمُ کَلِمَۃَ الظَّیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَوْجِیْتُ عَلَمُ مَنْ نُوْنِدُوْا بِهٖ نَسْتَعِیْزُ۔

www.sultan-ul-faqr-publications.com

اے میری جان! اوہام کے بارے میں چند کلمات
مختصراً بیان کرتا ہوں۔ جان لو کہ مقرب ترین
راہ طریقت اور موصل ترین راہ حقیقت دل کی راہ
ہے۔ دل کی راہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال ممکن
نہیں بلکہ محال ہے۔ کیونکہ دل کی راہ سے ہی روحانی
سیر ہو سکتی ہے اور یہ سیر سلطان الوہم کے وسیلے سے
ممکن ہے جو شاہِ ظن ہے۔ (سلطان الوہم)

سلطان الفقر پبلکیشنز

سلطان فقر ہاؤس

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاک خانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

ISBN: 978-969-9795-84-8

Rs: 400

www.sultan-bahoo.com

www.sultan-bahoo.pk

www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com

email: sultanulfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com

